四庫全書薈要·乾隆御覧本

集部

欽定四庫全書薈要

集部

庾子山集卷五 六

詳校官原任編修臣徐立綱

欽定四庫全書

庾子山集卷五

周 庾信 撰

錢塘倪璠纂註

樂府

對酒歌 文苑英華作范雲

春水望桃花春洲藉芳杜 韓詩傳云三月桃花水楚辭曰采芳洲兮杜若又云山中人兮芳杜若 琴從 一作隨 綠珠借酒就文君取 晉書曰石崇有妓曰綠珠美而豔長門賦序曰孝武奉黃金百觔為相如文君取酒 牽馬 一作牛 就 一作向 渭橋日曝

山頭晡　三輔黃圖曰渭橋秦始皇造史記正義曰括地志云渭橋本名橫橋架渭水上在雍州咸陽縣東南二十二里淮南子曰日至於悲谷是謂晡時高誘注云悲谷西南方之大壑也

山簡接羅倒　王戎如意舞　晉書曰山簡鎮襄陽優游卒歲惟酒是耽諸習氏荊土豪族有佳園池簡每出遊多之池上置酒輒醉名之曰高陽池時有兒童歌曰山公出何許往至高陽池日夕倒載歸酩酊無所知時時能騎馬倒著白接羅舉兵向葛彊何如并州兒語林曰王戎以如意指林公曰何柱汝憶摇櫓時否何柱林公小字也世說曰謝仁祖能作異舞王公熟視謂客曰使人思安豐

箏鳴金谷園　笛韻平陽塢　晉書曰石崇有別館在河陽之金谷水經注曰金谷水出河陽太白原東南流歷金谷謂之金谷水經石崇故居馬融長笛賦云融性好音律能鼓琴吹笛而為督郵無留事獨臥郿縣平陽塢中有雒客舍逆旅吹笛

為氣出精列相和

人生一百年歡笑惟三五莊子曰人上壽百歲中壽八十下壽六十除病瘦死憂患其中開口而笑者一月之中不過三五而已矣

何處覓錢刀求為洛陽賈貨殖傳曰洛陽東賈齊魯南賈梁楚平準書虞夏之幣金為三品或黃或白或錢或布或刀如淳曰名錢為刀者以其利於民漢書曰桑弘羊洛陽賈人也以能心計為侍中

昭君辭應詔

玉臺作明

石崇王明君辭序曰昔公主嫁烏孫令琵琶馬上作樂以慰其道路之思其送明君亦必爾也其造新曲多哀怨之聲

斂眉光祿塞還望夫人城漢書曰單于朝天子於甘泉宮就邸留月餘遣歸國單于

自請願留居光祿塞下又曰漢軍乘勝追北至范夫人城片片紅顏落雙淚眼生冰河牽馬渡雪路抱鞍行胡風入骨冷夜月照心明方調琴上曲變入一作作胡笳聲虞羲詠霍將軍北伐詩曰胡笳關下思羌笛隴頭鳴呂延濟曰笳簫也起於胡

王昭君

玉臺作昭君詞琴操曰王昭君者齊國王穰女也年十七獻元帝會單于遣使請一女子帝謂後宮欲至單于者起昭君喟然而嘆越席而起乃賜單于

拭啼辭戚里回顧望昭陽漢書曰萬石君奮徙家長安中戚里三輔黃圖曰武帝時

後宮八區有昭陽殿成帝趙皇后居昭陽殿

鏡失菱花影釵除却月梁西京雜記曰飛燕始加大號婕妤奏上三十六物有七尺菱花鏡一奩龍輔女紅餘志曰燕昭王賜旋娟以金梁却月之釵

圍腰無一尺垂淚有千行綠衫一作衫身承馬汗紅袖拂秋霜別曲真多恨哀絃須更長

出自薊北門行

漢書曰薊故燕國也鮑照有出自薊北門行李周翰曰薊北門名叙征戰辛苦之意薊音計

薊門還北望役役盡傷情關山連漢月隴水向秦城古樂府有關山月恨賦關山無極辛氏三秦記隴右西關欲上者七日乃越上有幾水四注下流俗歌曰隴頭流水

鳴聲幽咽遥望秦川肝腸斷絶笳寒蘆葉脆弓凍紵絃鳴杜摯葭賦曰惟葭蘆之為物葭字或作笳笳寒弓凍言北地之苦寒也梅林能止渴複姓可防兵淮南子曰百梅足可以為百人酸世説曰魏武行役失道軍皆渴乃令曰前有大梅林饒子甘酸可以解渴士卒聞之口皆出水乘此得及前源複姓按代北之人隨後魏遷河南者獻帝為之定姓為複姓或二字或三字或四字其音多似西域羌書三合四合皆指一字之義又按隋經籍志兵法有黄帝複姓符二卷時後周賜姓如普屯紇于爾綿賀蘭若六孤普六茹之屬蓋當時武將皆用複姓為之也將軍朝挑戰都尉夜巡營漢書百官公卿表曰前後左右將軍皆周末官秦因之位上卿漢不常置或有前後或有左右皆掌兵及四夷應劭漢官儀曰都尉秦官也燕山猶有石須勒幾人名後漢書曰竇憲

為車騎將軍與北單于戰于稽落山破之遂登燕然山刻石勒功紀漢威德

結客少年場行

曹植結客篇云結客少年場報怨洛北芒鮑照有結客少年場行李善引范曄後漢書曰祭遵嘗為部吏所侵結客報之也李周翰曰言少年時結任俠之客為遊樂之場終無所成故有斯作也

結客少年場春風滿路香歌撩一作嫌李都尉果擲潘河陽漢書曰李延年為協律都尉晉書曰潘岳美姿儀少時常挾彈出洛陽道婦人遇之者皆連手縈繞投之以果遂滿車而歸時張載甚醜每行小兒以瓦石擲之委頓而反隔一作折花遙勸酒就

水更一作便移床令年喜夫壻新拜羽林郎漢書曰以飛射士羽林孤
兒應劭曰天有羽林大將軍之星林諭若林木之盛羽
羽翼鷙擊之意故以名武官焉如淳曰百官表取從軍
死事者之子養羽林官教以五兵號曰羽林孤兒少壯
令從軍漢儀注云羽林從官七百人後漢百官志云羽
林郎比三百石定知劉碧玉偷嫁汝南王樂府有碧玉歌樂苑曰碧玉歌者宋汝南
王之所作也碧玉汝南王妾
名以寵愛之甚所以歌之

道士步虛詞十首

渾成空教立元始正圖一作塗開老子曰有物混成先天地生抱樸子道經有混
成經二卷按不執著為空老子貴虛無為空教後漢書
稱浮屠道家之流空有兼遣矣陶弘景真靈位業圖有

玉清三元宮元始天尊為主

赤玉靈文下朱陵眞氣來

列仙傳曰安期先生賣藥于東海秦始皇與語三日三夜去留書以赤玉舃一量為報曰後數年求我于蓬萊山神異經曰東方朔云冒隨師主履行北至朱陵扶桑蜃海冥夜之丘眞誥曰朱陵北絶臺上嬪管妃又曰近得度名南宮定箓來陵藏精待時方列為仙

中天九龍館倒景八風臺

中天半天也列子曰周穆王築臺號曰中天之臺謝靈運會吟行曰層臺指中天張衡東京賦曰九龍之內實曰嘉德薛綜曰九龍本周時殿名也門上有三銅柱柱有三龍相糾繞故曰九龍如淳漢書注曰倒景在日月之上日月反從下照故其景倒八風淮南子云東北方條風東方明庶風東南方清明風南方景風西南方涼風西方閶闔風西北方不周風北方廣漠風北旋謂靈臺也

雲度絳歌響星移宮殿迴青衣上少室童

子向蓬萊後漢張安超有讖青衣賦此謂仙家錄豎青衣童也戴延之西征記曰嵩嶽也東謂大室西謂少室相去十七里嵩高總名也漢武帝登仙臺在少室山下續齊諧記云有黃衣童子曰我王母使者昔使蓬萊

逍遙閒四會倏忽度三災莊子曰逍遙乎無事之業宋玉高唐賦曰五變四會善曰四會四懸俱會也東都賦曰指顧倏忽李善注曰倏忽疾也真誥曰且方交兵日會三災向臻神風驅除臭氣參天僂炭經曰天地有三災變一者火災變二者水災變三者風災變隋書經籍志道經所說天地淪壞劫數終盡略與佛經同而天尊之體常存不滅每至天地初開或在玉京之上或在窮桑之野授以秘道謂之開劫度人

無名萬物始有道百靈初老子曰無名天地之始有名萬物之母東都賦曰懷百靈

寂絕乘丹氣玄明上玉虛左思蜀都賦曰餔丹氣以為霞李善注引河圖曰崑崙山有五色水赤水之氣上蒸為霞而赫然也呂氏春秋曰冬至日行遠道周四極命之曰玄明外國放品經曰北方元洲地方三千里有玉虛紫館

三元隨建節八景逐迴輿真靈位業圖有玉清三元宮有八景城真誥曰仙道有八景之輿以遊行上清

赤鳳來銜璽青鳥入獻書赤鳳銜璽疑即竹書紀年西伯呂尚時所謂赤雀銜書是也後鳳凰銜書遊于文王之都矣後漢書王景傳注云送葬造宅之法若黃帝青鳥之書也

壞機仍成機枯魚還作魚周易鄭注曰機弩牙也十洲記鳳麟洲仙家煑鳳喙及麟角合煎為膏名之為續絃膠或名連金泥此膠能續弓絃及刀劍斷折之金更以膠連續之使力士掣之他處乃斷所續之際終無斷也武帝天漢二年王使至獻此膠四兩武帝

以付外庫武帝幸華林園射虎而弩絃斷使者時從駕上膠一分使口濡以續弩絃帝驚曰異物也乃使武士數人共對掣引之終日不脫如未續時也按機為弩牙絃斷膠續是仙家之術壞機成機也神仙傳曰葛玄見買魚魚者在水邊玄謂魚主曰欲煩此魚至河伯處可乎魚人曰魚已死矣何能為玄曰無苦也乃以魚與玄玄以丹書紙置魚腹擲魚水中俄頃魚躍上吐墨書青色如大葉而飛去

栖心浴日館行樂

止雲墟

淮南子曰日浴咸池又云日行九州七舍有五億萬七千三百九里注云自陽谷至虞淵凡十六所為九州七舍也穆天子傳西王母為天子謠曰白雲在天山陵自出道理悠遠山川間之將子無死尚能復來又莊子曰天下有道與物皆昌天下無道則厭俗上仙乘彼白雲至於帝鄉又按飛燕外傳成帝所謂武帝求白雲鄉也揚惲報孫會宗書曰人生行樂耳

凝真天地表絕想一作相寂寥前老子曰寂兮寥兮獨立而不改王逸楚辭注曰寂寥空無人民之貌也有象猶虛豁忘形本自然老子曰無象之象是謂恍惚又曰人法地地法天天法道道法自然張衡曰玄者無形之類自然之根作於太和莫與為儔開經壬子世一作歲值道甲申年漢書藝文志曰古五子十八篇自甲子至壬子說易陰陽符在本經曰桐栢真人授道士許遠遊言至甲申乙亥癸巳歲九月一日七月一日四月八日當有道士著七色法衣手持九曲策扶子若見之勤請其道必授子神虎上符此南嶽真人也迴雲隨舞曲流水逐歌筵列子曰秦青撫節而歌響遏行雲韓詩外傳曰伯牙鼓琴鍾子期曰湯湯乎志在流水言迴雲流水皆成自然之音節也石髓香如飯芝房脆似蓮列仙傳曰邛疏者周封史也能

行氣鉢形煑石髓而服之謂之石鍾乳又神仙傳曰王烈之太行山中見山破石裂石中有青泥流出如髓烈取泥試丸之須臾成石如投熱蠟之狀隨手堅凝如粳米飯嚼之亦然漢武紀曰甘泉宮内產芝九莖連葉作芝房歌按蓮亦有房故芝似之魯靈光殿賦云綠房紫的謂蓮房也抱樸子曰木渠芝寄生大木上如蓮花九莖一叢其味甘而辛服之白日昇天也

停鸞讌瑤水歸路上鴻天

穆天子傳曰天子觴西王母於瑤池之上王融曲水詩序云稅滿八駿如舞瑤水之陰

道生乃太乙守靜即玄根

漢書曰天神之貴者太乙其佐皇帝抱樸子曰黃帝及老子奉事太乙元君以受要訣淮南子曰帝者體太乙王者法陰陽又曰體太乙者牢籠天地彈壓山川含吐陰陽中洩四時綱紀八極經緯六合覆露照導普紀而無私翾飛蠕動莫不仰德而生老子曰致虛極守靜篤夫

物芸芸各歸其根

中和煉九氣甲子謝三元

從漢書襄楷傳注太平經典曰元氣有三名為太陽太陰中和四真人降魏夫人歌有方諸青童曰七霞扇神曜九氣無常形漢書律歷志歷數三統天以甲子李奇曰夏正月朔日玉燭寶典曰正月一日為三元隋書經籍志云道經有延康赤明龍漢開皇年號

居心受善水教學重香園

老子曰上善若水水利萬物而不爭處衆人之所惡故幾於道居善地心善淵與善仁言善信正善治事善能動善時士推不爭故無尤香園未詳維摩經曰有國名衆香一切皆以香作樓閣經行香地苑園皆香其食香氣周流十方無量世界按佛經道書之流疑或通用也

鳧留報關吏鶴去畫城門

從漢書方術傳曰葉令王喬有神術每月朔望常自縣詣臺朝帝怪其來數而不見車騎密令太史伺望之言其臨至有雙鳧從東南飛來於是候鳧至舉羅張之

但得一隻寫爲乃詔上方診視則四年中所賜尚書官屬僊也神仙傳曰蘇仙公乘白鶴飛去自後有白鶴來止郡城東北樓上人或挾彈彈之鶴以爪攫樓板似漆書云城郭是人民非三百甲子一來歸吾是蘇公彈何爲

更以忻無迹還來寄絶言

言王喬丁令威仙去還使鳧鶴來寄言也

洞靈尊上德虞石會明真

老子曰上德不德是以有德虞石未詳裴君傳云五帝日君與裴君登明真之堂

要妙思玄牝

作絶作紀者非

虛無養谷神

老子曰雖智大迷是爲要妙谷神不死是謂玄牝玄牝之門是謂天地根注云谷養也神爲五臟之神人能養其神然則長生不死列仙傳曰容成公善補導之事取精於玄牝其要谷神不死守生養氣者也髮白更黑齒落更生與老子同亦云老子師也又按列子有谷神玄牝之言云黃帝書也

丹丘乘翠鳳玄圃御斑

麟一作𩦿楚辭曰仍羽人於丹丘注云丹丘晝夜常明之處也王子年拾遺記曰丹丘千年一燒按翠鳳翠鳳輦也李斯上書曰見翠鳳之旗如鳳得㩅翠鳳言其色也十洲記曰崑崙山三角其一角正西名曰玄圃漢武內傳曰王母駕九色斑麟

移梨付苑吏種杏乞山人

神仙傳曰介象字元則會稽人也吳王從象學隱形之術從告言病帝以美梨一奩賜象象食之須臾便死帝埋葬之以日中晡時已至建業所賜梨付苑吏種之吏後以表聞先主即發棺視之惟一符耳述異記杏園洲在南海洲中多杏海上人云仙人種杏處漢時嘗有人舟行遇風泊此洲五六日食杏故免死云洲中別有冬杏神仙傳董奉者字君異侯官人也日為人治病亦不取錢重病愈者使栽杏五株輕者一株數年計得十萬餘株鬱然成林奉每年貨杏得穀以賑救貧乏

自此逢何世從今復幾春海無三尺水山成

數寸塵神仙傳曰王方平遣人名麻姑姑至自說云接侍巳來巳見東海三為桑田向到蓬萊又水淺於往日會時畧半耳豈將復為陸乎方平歎曰聖人皆言海中行復揚塵也

東明九芝蓋北燭一作屬五雲車真誥曰夏啓為東明公領斗君師孫策為東明公賓友四明公育四賓友四公後並升仙階也四明主領四方鬼四明公及北斗君並有侍帝晨五人其向者八人是北斗大帝官隸耳選用亦同四明東西南北也張衡西京賦曰芝蓋九葩漢武帝內傳曰玄都阿母昔出配北燭仙人近又召還使領命祿真靈官也又曰漢武帝好仙道七月七日夜漏七刻王母乘雲車而至于殿

飄颻入倒景出沒上烟霞嵇叔夜琴賦云或飄颻以輕邁陵陽子明經曰倒景去地四千里其景皆倒在下列子曰能出能沒列仙傳曰甯封子積火自燒而隨烟上下

春泉下玉

溜一作霤

青鳥向金華

嵇康琴賦云撼神泉而吐溜李善曰溜亦流也揚雄太玄賦曰飲玉醴以解渴一作當者禮記鄭註曰堂前有霤漢武故事曰七月七日上于承華殿齋正中忽有一青鳥從西方來集殿前東方朔曰此王母欲來也有頃王母至按金華亦漢殿名三輔黃圖有金華殿又按山名神仙傳曰黃初平至金華山石室中抱樸子云道經有金華山經

漢帝看桃核齊侯問棗花

漢武帝內傳曰王母命侍女索桃果須臾以玉盤盛仙桃七顆大如鴨卵形圓青色以呈王母母四顆為帝三顆自食桃味甚甘美口有盈味帝食輒收其核王母問帝帝曰欲種之母曰此桃三千年一生實中夏地薄種之不生帝乃止晏子春秋齊侯謂晏子曰東海有水而赤其中有棗華而不實何也晏子曰昔者秦穆公乘舟理天下黃布裹蒸棗至海而捐其布破黃布故水赤蒸棗故華而不實公曰吾佯問子對曰嬰聞佯問者佯對

也

上元應送酒來向一作在蔡經家陜西石刻作應逐上元酒同來訪蔡家神仙傳曰王遠欲東入括蒼山過吳住胥門蔡經家蔡經者小民耳而骨相當仙遠知之遂住其家七月七日王君至因遣人召麻姑來麻姑手爪似鳥經見之心中念曰背大癢時得此爪以爬背當佳也遠知經心中所言即使人牽經鞭之謂曰麻姑神人也汝何忽謂其爪可爬背耶但見鞭着經背亦莫見有人持鞭者遠告經曰吾鞭不可妄得也

歸心遊太極迴向入無名乾鑿度孔子曰易始於太極太極分而為二故生天地淮南子曰引類於太極之上高誘曰太極天地始形之時也維摩詰經曰志當安住方便迴向又云無名無相僧肇曰迴彼離行向于一乘此迴向心也老子曰無名萬物之始

五香芬紫府千燈照亦

城　抱朴子曰項曼都言到天上先過紫府金牀玉几晃晃昱昱三輔黄圖曰華山記及三輔舊事云昔有太元真人茅盈曾祖濛于華山白日昇天邑人謠曰神仙得者茅初成駕龍上昇入太清時下玄洲戲赤城繼世而往在我盈帝昔得之臘嘉平

鳳林採珠實龍一作春山種玉榮　莊子曰南方有鳥其名爲鳳所居積石天爲生食其樹名瓊枝高百仞以璆琳琅玕爲實天又爲生離珠一人三頭以伺琅玕尸子曰龍泉有玉英山山海經曰黄帝取峚山之玉榮而投之鍾山之陽郭璞云謂玉華也以爲玉種一作春山者穆天子傳曰春山之澤是也云種玉者搜神記雍陽翁伯無終山種玉于玉田得白璧五雙以聘徐氏

夏簧三舌響一作夏笛三山響　春鍾九乳鳴　神仙傳曰王遠入石室室中有二人遠既至取弟子所擔篋發之中有五舌竹簧三枚遠自鼓一枚與室中二人並坐鼓之樂叶圖徵曰黄鍾生一

一生萬物故君子鑠金爲鐘鐘有九乳宋均曰九乳法九州也

絳河應遠別黃鵠來相迎

武帝内傳曰上元夫人又遣一侍女答問曰阿環再拜上問起居遠隔絳河擾以官事遂替顏色近五千年洞冥記曰西域獻火龍高七尺光如聚炬有童子遂見黃鵠白首鼓翅于帝前即方翔着黃綾單衣頭已斑白漢朝皆異其神化而不測其年矣

北闕一作閣臨玄水南宮生一作坐絳雲

淮南子曰盧敖遊乎北海經乎太陰入乎玄闕高誘注云玄闕北方之山也杜預左傳注曰闕象魏也劉熙釋名云闕在門兩傍中央闕然爲道也穆天子傳曰天子北徑東還乃循黑水至于羣玉之山郭璞曰山海經云羣玉山西王母所居者真誥曰大都將陰德多恤窮厄例皆速詣南宮爲仙按北方玄武主黑色故云玄水南方朱火故曰絳雲絳亦赤色也

龍

泥印玉策大天一作 火煉真文 白虎通云或曰封禪金泥銀繩或曰石泥金繩封以印璽風俗通曰封太山禪梁甫傳說岱宗上有金匱玉策知人年壽修短武帝探得十八因倒讀曰八十其後壽果如策山海經曰黄帝乃取密山之玉策而投之鍾山之陽穆天子傳曰天子于是得玉策枝斯之英本相經曰吾昔孝明元年與高上大聖玉帝于此土中煉其真文以火瑩發字形爾時真文火漏餘處氣生化為七寶林是以枝葉戍紫 上元風雨散中天歌吹分 武帝内傳曰帝書金地銀鏤玉文

問王母不審上元何真也王母曰是三天上元之官統領十萬玉女名籙者也列子曰周穆王執化人之袪騰而上者中天廼止耳目所觀聽鼻口所納嘗皆非人間之有王實以爲清都紫微鈞天廣樂帝之所居 靈駕千尋上空香萬里聞 武帝内傳曰王母與上元夫人同乘而去人馬龍虎道從音樂

如初而時雲彩鬱勃盡為青氣極望西南良久乃絶

地鏡揩基遠天腮影迹深　地鏡圖云欲知寶所在地以大鏡夜照見影若光在鏡中者物在下也隋書經籍志有天鏡二卷乾坤鏡二卷梁天鏡地鏡日月鏡經各一卷地鏡圖六卷亡泰山記云五十餘盤經小天門大天門仰視天門如從空中視天窗矣魯靈光殿賦曰天窗綺疎張載曰天窗高窗

碧玉成雙樹空青為一林　揚雄甘泉賦曰翠玉樹之青葱師古曰玉樹者武帝所作集衆寶為之用供神也本草經曰空青生小谷久服輕身延年能化銅鉛作金生益州范子計然曰空青出巴郡白青曾青出弘農豫章白青出新淦青色者善博物志曰徐公時令人于西平青山採取空青

鵲巢堪煉石蜂房得煮金　真誥曰仙道有九轉神丹服之化為白鵠班固終南山頌曰蜜房溜其巔

神仙傳曰陰長生事馬鳴生入青城山中煮黄土為金

漢武多驕慢淮南不小心

漢武帝内傳王母曰漢帝好道然形慢神穢雖語之以至道殆恐非仙才也又云得仙之下神仙傳曰淮南王安未得上天遇諸仙伯安少習尊貴稀為卑下之禮坐起不恭語聲高亮或誤稱寡人於是仙伯主者奏安云不敬應斥遣去八公為之謝過乃見赦謫守都厠三年後為散仙人不得處職但得不死而已

蓬萊入海底何處可追尋

山海經曰蓬萊山在海中郭璞注曰上有仙人宫室皆以金玉為之鳥獸盡白望之如雲在渤海中也言神仙可學漢武淮南終不能得也郭璞詩然昭無靈氣漢武非仙才與此意同謂不能得仙者也

麟洲一海濶玄圃半天高

東方朔十洲記鳳麟洲在地方一千五百里洲四面西海

之中央有弱水繞之鴻毛不浮不可越也洲上多鳳麟數萬各為羣仙家煮鳳喙及麟角合煎為膏名之為續弦膠或名連金泥此膠能續弓弦及刀劍斷折之金異物也山海經曰帝之平圃郭注云即玄圃也穆天子傳曰乃為銘迹于玄圃之上

浮丘迎子晉若士避盧敖

列仙傳曰王子喬周靈王太子晉也好吹笙作鳳鳴遊于伊洛間道士浮丘公接上嵩山二十餘年神仙傳曰若士者仙人也燕人盧敖者秦時遊北海而見若士若士曰一舉而千里吾猶未之能今子始至于此乃語窮豈不陋哉

經餐林慮李舊食綏山桃

神仙傳曰林慮山一名隆慮其山高連大行北接恒岳有仙人樓高五十丈漢書地里志河内郡隆慮應劭曰隆慮山在北避殤帝名改曰林慮師古曰慮音廬隋書地里志云魏郡林慮縣有林慮鉠仙人臺洹水其滄李之事未詳列仙傳曰葛由者羌人也周成王時好刻木羊賣之一日騎羊而入

西蜀蜀中王侯貴人遺之上綏山隨之者不復皆得仙道故里諺曰綏山一桃雖不得仙亦足以豪

成丹須竹節刻髓用蘆刀

神仙傳曰沈文泰李文淵以竹根汁煮丹漢書郊祀志曰先鬻鶴髓師古曰鬻古煮字髓古髓字鬻取汁以漬穀子也此云刻髓疑刻鶴髓也

無妨隱士去即是賢人逃

神仙傳曰白石先生好禮拜事神讀幽經太素傳彭祖問之曰何不服昇天之藥答曰天上多至尊相奉事更苦於人間故時人號白石先生為隱遁仙人以其不汲汲於昇天為仙官亦猶不求聞達者也

烏夜啼

唐書樂志云烏夜啼者宋臨江王義慶所作也元嘉中從彭城王義康于豫章義慶時為江州至鎮相見而哭文帝聞而怪之徵還慶大懼伎妾夜聞烏夜啼聲扣齋閤云明日應有赦其年

吏為南兖州刺史因此作歌故其和云籠䆫䆫不開烏夜啼夜夜望郎來今所傳歌似非義本音辭曰歌舞諸少年娉婷無種跡菖蒲花可憐聞名不相識

桂樹懸知遠風竿詎肯低古樂府曰烏生八九子端坐秦樹桂樹間三輔黃圖曰長安宮南有相風銅烏遇風乃動

獨憐明月夜孤飛猶未棲魏武帝樂府曰月明星稀烏鵲南飛繞樹三匝何枝可依

虎賁誰見惜御史詎相攜漢明帝起居注曰上東巡泰山到滎陽有烏飛鳴來輿上虎賁王吉射之中而祝曰烏鳴啞啞引弓射之洞左腋陛下壽萬萬臣為二千石賜錢二萬漢書朱博傳曰御史府舍百餘區府中列柏樹常有野烏數千棲宿其上晨去暮來號曰朝夕烏烏去不來長老異之

誰言入絃管終是曲中啼

怨歌行

怨歌行者自喻信本吳人覊旅長安同于女子傷嫁如烏孫馬上之曲明妃出塞之詞也

家住金陵縣前嫁得長安少年 吳録曰張紘言于孫權曰秣陵楚武王所置名曰金陵謝朓鼓吹曲云江南佳麗地金陵帝王州真誥曰金陵古名伏龍句曲山生金漢靈帝時詔勅郡縣採句曲之金以充武庫逮孫權時又遣宿衛人採金常輸官兵帥百家遂屯居伏龍之地因改為金陵之墟時梁都建業即金陵之地長安西魏所都言已聘魏不歸也

回頭望鄉淚落不知何處

天邊胡塵幾日應盡漢月何時更圓 漢書鄒陽上書曰今胡數涉河北上覆飛鳥蘇林曰胡來人馬之盛揚塵上覆飛鳥也鮑照詩曰舉袖拂胡塵任昉宣德皇后令曰胡塵罕嘗夕起

漢月喻梁也時宇文拓拔擬于呼韓矣漢書匈奴傳曰匈奴舉事常隨月盛壯以攻戰月虧則退兵為君能歌此曲不覺心隨斷弦

舞媚娘

朝來戸前照鏡含笑盈盈自看古詩曰盈盈樓上女眉心濃黛直點額角輕黄細安釋名曰黛代也滅去眉毛以此畫代其處也梁簡文帝詩云同安鬟裏撥異作額間黄後周天元帝令宫人黄眉墨妝其風流于後世秖疑落花謾去復道春風不還少年惟有歡樂飲酒那得留殘一作錢

烏夜啼

促柱繁絃非子夜歌聲舞態異前溪後漢侯瑾箏賦曰急絃促柱變調改曲顧野王箏賦曰調宮商于促柱轉妙音于繁絃蜀都賦曰起西音于促柱吕向云促柱急絃也宋書樂志曰子夜歌者有女子名子夜造此聲晉孝武太元中瑯琊王軻之家有鬼歌子夜殷允為豫章時豫章僑人庾僧度家亦有鬼歌子夜殷允為豫章亦是上元中則子夜是此時以前人也又按樂志曰子夜歌者晉曲也晉有女子名子夜造此聲聲過哀苦從人更為四時行樂之歌謂之子夜四時歌又有大子夜歌子夜警歌子夜變歌皆曲之變也宋書樂志曰前溪歌者晉車騎沈玩所制都邑樂府題解曰前溪舞曲也

御史府中何處宿洛陽城頭那得棲御史注見前篇烏夜啼續漢書曰桓帝之初京都童謠曰城上烏尾畢逋後漢都洛陽故云洛陽城頭也

彈琴蜀郡卓家女織錦秦川竇

氏妻一作織錦城頭劉氏妻史記司馬相如傳曰臨邛富人卓王孫有女文君新寡好音故相如繆與臨邛令相重而以琴心挑之相如之臨邛從車騎雍容閒雅甚都及飲卓氏弄琴文君竊從戶窺之心悅而好之惟恐不得當也既罷相如使人重賜文君侍者通殷勤文君夜亡奔相如織錦迴文詩序曰竇韜秦州被徙沙漠其妻蘇氏秦州臨去别蘇誓不更娶至沙漠便娶婦蘇氏織錦端中作此迴文詩以贈之符國時人也詎不自驚長淚落一作渡洛到頭一作處又作道啼烏恒夜一作何處啼

燕歌行

歌錄曰燕地名猶楚越之類起自魏文帝周書王褒傳云褒曾作燕歌行妙盡關塞苦寒之狀元帝及諸文士並和之而競為悽切之詞從元帝出降寇與衆方出至此方驗故信亦有此歌

代北雲氣晝昏昏千里飛蓬無復根漢書地理志曰代郡秦置屬幽州應劭曰故代國燕地在趙代之北也商君書曰夫飛蓬遇飄風而行千里乘風之勢也王僧達和瑯琊王詠古詩云仲秋邊風起孤蓬卷霜根白日無精景黃沙千里昏

寒雁邕邕一作丁丁又作一一渡遼水桑葉紛紛落薊門毛詩曰邕邕鳴雁而南遊王逸曰楚辭曰雁嗈嗈雌雄和樂羣戲行也鮑照鳴雁行邕邕鳴雁鳴始旦漢書地理志曰玄菟郡高句驪遼山遼水所出西南至遼隊入大遼水大遼水出塞外南至安市入海曹子建詩曰出自薊北門遙望胡地桑漢書曰薊燕國也水經注曰薊則西北有薊丘因取名焉

晉陽山頭無箭竹疎勒城中乏水源史記曰智伯率韓魏

攻趙趙宣子奔保晉陽原過後至于王澤見三人自帶以上可見自帶以下不可見與原過竹二節莫通曰為我以是遺毋卹原過既至以告襄子襄子齋三日親自剖竹有朱書曰趙毋卹余霍泰山山陽侯天使也三月丙戌余將使女反滅智氏女亦立我百邑襄子再拜受三神之令三國攻晉陽引汾水灌其城城不沒者三版襄子懼乃夜使相張孟同私于韓魏韓魏合謀三國滅智氏共分其地遂祠三神于百邑使原過主霍太山祠祀戰國策曰智伯將伐趙趙襄子召張孟談而告之談曰臣聞董安于之治晉陽也公宮之垣皆以荻蒿苫楚廧之其高至丈餘君發而試之其堅則箘簬之勁不能過也君曰矢足矣范曄後漢書曰耿恭字伯宗為戊己校尉恭以疏勒城傍有澗水可固乃據之匈奴擁絕澗水恭于城中穿井十五丈不得水恭仰嘆曰昔貳師將軍拔佩刀刺山飛泉涌出今漢德神明豈有窮哉乃整衣服向井再拜為吏士禱有飛泉奔出衆皆稱萬歲乃

令吏士揚水示虜虜以為神明引去漢書西域傳曰疏勒國王治疏勒城去長安九千三百五十里言趙氏遣晉陽之難耿恭被疏勒之圍此時天吏不來并泉尚竭究何能為以此見事由天定不可強求不如早歸也下文言離別勸歸之事

蜀國征戍久離居陽關音信絕能疎

漢書昭帝紀曰移中監蘇武前使匈奴單于庭十九歲始還奉使全節以武為典屬國如淳曰以其久在外國知邊事故令典主諸屬國師古曰典屬國本秦官漢因之掌歸義蠻夷屬官有九譯令後省并鴻臚地理志曰敦煌郡龍勒有陽關

願得魯連飛一箭持寄思歸燕將書

史記曰魯仲連齊人燕將攻下聊城聊城人或讒之燕燕將懼因保守聊城不敢歸齊田單攻聊城歲餘士卒多死而聊城不下魯連乃為書約之矢以射城中遺燕將書燕將見魯連書泣三日猶豫不能自決欲歸燕已有隙恐誅欲降齊所殺虜于齊

甚衆恐已降而後見辱喟然嘆曰與人刃我寧自刃乃自殺聊城亂田單遂屠聊城

渡遼本自有將軍寒風蕭蕭生水紋漢書曰昭帝元鳳三年遼東烏桓反以中郎將范明友為度遼將軍應劭曰常度遼水往擊之故以度遼為官號漢官儀曰度遼將軍屯五原曼柏縣也楚辭曰秋風兮蕭蕭

妾驚甘泉足烽火君討漁陽少一作多陣雲漢書曰孝文時匈奴侵暴北邊候騎至雍甘泉京師大駭發三將軍屯細柳棘門霸上以備之數月乃罷又匈奴傳曰胡騎入代句注邊烽火通于甘泉長安漢書地理志漁陽郡秦置屬幽州京房易要占曰陣雲貫月

自從將軍出細柳蕩子空牀難獨守漢書曰河内太守周亞夫為將軍次細柳張揖曰在昆明池南今有柳市是也師古曰匈奴傳云置三將軍軍長安西細柳渭北棘門霸上此則細柳不在渭北揖說是也古

詩曰昔為倡家女今為蕩子婦蕩子行不歸空牀難獨守李善注云列子曰有人去鄉土遊於四方而不歸者世謂之為狂蕩之人也呂延濟曰婦人比夫為蕩子言夫從征役也

盤龍明鏡餉秦嘉辟惡生香寄韓壽

漢秦嘉字士會隴西人嘉為上郡掾其妻徐淑寢疾還不獲面別贈詩三章有寶釵好耀首明鏡可鑒形之句妻亦答詩見玉臺新詠晉書曰韓壽與賈充女私時西域貢奇香一着人經月不歇武帝以賜充充女盜以予壽充僚屬聞其芬馥稱于充充知與壽私也祕之以女妻壽

春分燕來能幾日二月蠶眠不復久

玉臺作不能食左傳昭十七年郯子曰玄鳥氏司分者也杜預曰玄鳥燕也以春分來秋分去郭璞曰詩云燕燕于飛一名玄鳥齊人呼鳦按蠶三俯三起俗稱蠶眠

洛陽遊絲百丈連黃河春冰千片穿

沈約三月三日詩曰遊絲映空

轉禮云立春後十日魚上冰

桃花顏色好如一作如好馬榆莢新開巧似一作似細錢爾雅釋畜曰黄白雜毛駓郭璞曰今桃花馬春秋元命苞云三月榆莢落漢書曰漢興以為秦錢重難用更令民鑄榆莢錢

蒲桃一杯千日醉無事九轉學神仙博物志云西域有蒲萄酒積年不敗彼俗云可十年飲之醉彌月乃解所食愈少心開愈益所食愈多心愈塞年愈損焉又云中山有酒飲者千日醉劉玄石于酒家沽酒以千日酒飲之至家大醉以為死葬之後酒家千日後往視之開棺醉始醒也抱朴子云一轉之丹服之三年得仙二轉之丹服之二年得仙三轉之丹服之一年得仙四轉之丹服之半年得仙五轉之丹服之百日得仙六轉四十日得仙七轉二十日得仙八轉十日得仙九轉之丹服之三日得仙君取九轉之丹内神鼎中夏至之後爆之鼎熱翕然煇煌俱起神光五色即化為還丹

取而服之一刀圭即白日昇天定取金丹作幾服能令華表得千年抱朴子曰昔左元放于天柱山中精思而神人授之金丹仙經夫金丹之為物燒之愈久變化愈妙黄金入火百煉不消埋之畢天不朽服此二藥煉人身體故能令人不老不死述異記曰廣州東界有文種之墓墓下有石華表柱搜神記云燕昭王墓前有千年華表樹

楊柳歌

河邊楊柳百丈枝別有長條踠一作宛地垂河水衝激根株危倏忽河中風浪吹可憐巢裡鳳凰兒無故當年生別離流槎一去上天池織女支機當一作將見隨荆楚歲時記曰

漢武帝令張騫使大夏尋河源乘槎經月而至一處見一女織一丈夫牽牛飲河渚織女取支機石與騫而還後為東方朔所識天池猶言天河

誰言從來蔭數國直用東南一小枝論衡曰日旦出扶桑暮入細柳扶桑東方之地細柳西方之地此歌楊柳以日有細柳之稱故云蔭數國晉謂日也齊王憲碑云若木一枝旁蔭數國若木亦日也盧江焦仲卿詩云自掛東南枝此楊柳歌亦離别之語忍辭也

昔日公子出南皮何處相尋玄武陂漢書渤海郡有南皮縣魏文帝與吳質書曰每念昔日南皮之遊誠不可忘魏都賦曰莞以玄武劉淵林注玄武莞在鄴西苑中魏文帝玄武陂詩兄弟共行遊驅車出西城柳垂重陰緑向我池邊生

駿馬翩翩西北馳左右彎弧仰月支曹植白馬篇曰白馬飾金羈連翩西北馳又云控弦破左的右發摧月支李善注云邯鄲

浮藝經曰馬射左邊為月支三枚馬蹄一枚連錢障泥渡水騎白玉手板落盤螭晉書曰王濟善解馬性嘗乘一馬着連乾障泥前有水終不肯渡濟云此必惜鄣泥使人解去便渡故杜預謂濟有馬癖樂府詩云鐵驄金面青連錢說文曰笏手板也玉藻云笏天子以球玉諸侯以象大夫魚須士飾象骨郡國志曰晉明帝為太子時嘗戲殿前以玉手板弄銅盤螭口中板溜入螭腹中不能出後見一白鼠出入螭口君言丈夫無意氣試問燕山那得碑古詩男兒重意氣何用錢刀為後漢書曰竇憲與北單于戰于稽落山破之刻石燕然山言志求立功者多燕山勒名幾人也鳳凰新管蕭史吹朱鳥春窗玉女窺列仙傳曰蕭史者秦穆公時人也善吹簫穆公有女號弄玉好之遂以妻焉遂教弄玉作鳳鳴居數十年吹似鳳凰鳳凰來止其屋為作鳳臺夫婦止其

下不數年一旦隨鳳凰飛去故秦氏作鳳女詞有簫聲朱鳥朱雀南方神也景福殿賦曰朱鳥舒翼以峙衡魯靈光殿賦曰玉女窺窻而下視

銜雲酒杯赤瑪瑙照日食螺紫琉璃

王子年拾遺記曰有丹丘之國獻瑪瑙甕以盛甘露帝德所洽被于殊方以露充廚也瑪瑙石類也南方者為之勝今善別馬者死則破其腦視之其色如血者則日行萬里能騰飛空虛今為器多用赤色若是人工所製多不成器成器亦朴拙其國人聽馬鳴則別其腦色丹丘之地有夜叉駒跋之鬼能以赤馬腦為瓶盂及樂器皆精妙輕麗中國人有用者魑魅不能逢之一說云馬腦者言是惡鬼之血凝成此物丹丘之野多鬼血化為丹石則瑪瑙也可鑄以為器當黃帝時瑪瑙甕至堯時猶存甘露謂之寶露至漢東方朔識之乃作寶甕銘曰寶雲生于露壇祥風起于月館是也今云銜雲酒盂者若漢承露盤矣世說新語曰武帝嘗降王武子供饌盤悉用琉璃器廣志曰琉璃出黃支斯

調大秦日南諸國魏畧曰大秦國出赤白黒黄青緑紺縹紅紫卜種琉璃南州異物志曰琉璃本質是石欲作器以自然灰治之自然灰狀如黄灰生南海濵

百年霜露奄離披一旦功名不可為楚辭曰白露既下百草兮奄離披此梧楸定是懷王作計悞無事翻覆用張儀史記曰秦欲伐齊齊與楚從親恵王患之乃令張儀佯去秦厚幣委贊事楚曰誠能絶齊秦願獻商于之地六百里楚懷王貪而信張儀遂絶齊使使如秦受地張儀詐之曰儀與王約六里不聞六百里楚使怒去歸告懷王懷王怒大興師伐秦秦發兵擊之大破楚師取楚之漢中地而齊怒不救楚大困明年秦割漢中地與楚以和楚王曰不願得地願得張儀而甘心焉張儀聞之乃請如楚復釋去張儀懷王竟死于秦

不如飲酒高陽池日暮歸時倒接䍦晉書曰山簡鎮襄陽優游卒歳惟酒

是晀諸習氏荊土豪族有佳園池簡每出游之池上置酒輒醉名之曰高陽池時有兒童歌曰山公至何許往至高陽池日夕倒載歸酩酊無所知時時能騎馬倒着白接䍦舉鞭向葛彊何如并州兒

武昌城下誰見移官渡營前那可（一作得）知

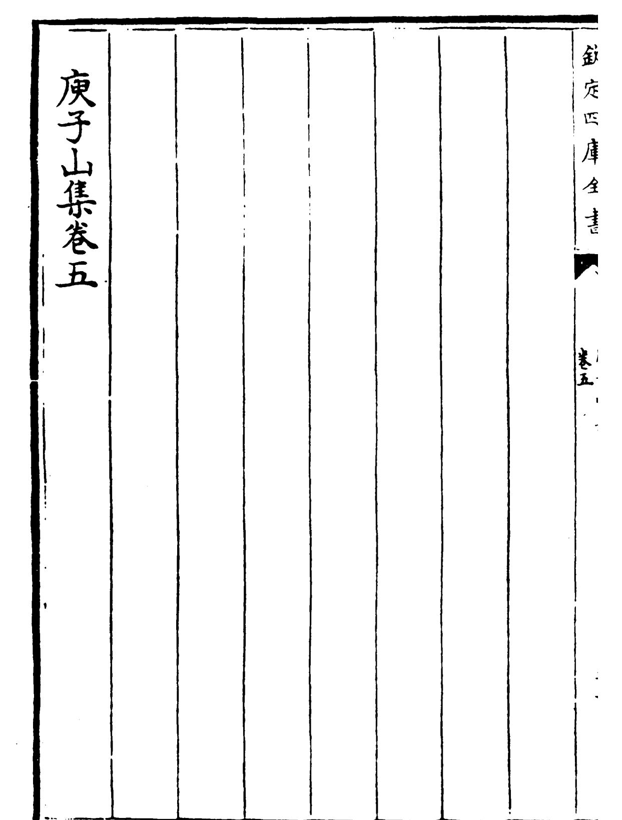
晉陽秋曰陶侃練核庶事勤務稼穡雖戎陳武士皆勸勵之性纖密好問頗類趙廣漢嘗課營種柳都尉夏施盜拔武昌郡西門所種侃後自出駐車施門問此是武昌西門柳何以盜之施惶怖首伏三軍稱其明察魏文帝柳賦序曰昔建安五年上與袁紹戰于官度時余從行始植斯柳自彼迄今十五載矣感物傷懷乃作斯賦又王粲亦有柳賦益同作也

獨憶飛絮鵝毛下非復青絲馬尾垂

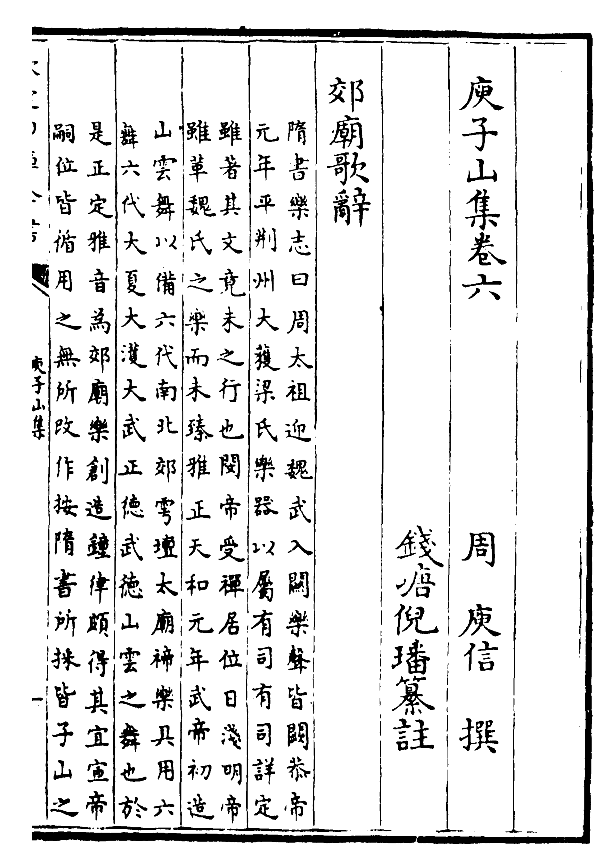
晉書謝道韞曰未若柳絮因風起羅敷行曰青絲繫馬尾言揚花吹落柳葉凋殘其色不復青也鵝毛馬尾取其相似也

欲與梅花留一曲共

將長笛管中吹 笛中有落梅花曲鮑昭樂府有梅花落崔豹古今注稱李延年有折楊柳黄華子等八曲言曲有楊柳之名欲與笛裡梅花共吹之也

庚子山集卷五

庾子山集卷六

周 庾信 撰

錢唐倪璠纂註

郊廟歌辭

隋書樂志曰周太祖迎魏武入關樂聲皆闕恭帝元年平荆州大獲梁氏樂器以屬有司有司詳定雖著其文竟未之行也閔帝受禪居位日淺明帝雖革魏氏之樂而未臻雅正天和元年武帝初造山雲舞以備六代南北郊雩壇太廟禘樂具用六舞六代大夏大濩大武正德武德山雲之舞也於是正定雅音為郊廟樂創造鐘律頗得其宜宣帝嗣位皆循用之無所改作按隋書所採皆子山之

辭周書云天和元年冬十月初造山雲舞以備六代之樂建德三年冬十月六代樂成集中有賀新樂表是周武帝時郊廟

燕射使子山作辭也

周祀圓丘歌

圓丘禘之大祭祀昊天上帝北極耀魄寶之神冬至祭之周禮所謂祀大神是也此天為大天對五帝為小天其祭用蒼璧蒼犢蒼幣皆以象天所謂牲幣各放其器之色樂用圜鍾之等周禮曰冬日至於地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣鄭注云天神則主北辰又司服云王祀昊天上帝則大裘而冕此圜丘之祭也祭灋曰周人禘嚳而郊稷謂此祭天圜丘以嚳配之也圜丘比郊則圜丘為大若以郊對五時之迎氣則郊為大郊祀感精之帝祖之

所自出者也五時迎氣祀五帝俱各有配注見下篇禮疏皇氏云天有六天歲有八祭冬至圜丘一也夏正郊天二也五時迎氣五也通前為七也九月大饗八也雩與郊禖為祈祭不在數崔氏以雩為常祭九也隋書禮儀志曰祭天之數終歲有九圜丘三年一行若圜丘之年祭天有九若天不通圜丘之祭終歲有八此則鄭學之所宗也一云惟有昊天無五精之帝而一天歲二祭壇位一圜丘之祭即是南郊南郊之祭即是圜丘日南至於其上以祭天春又一祭以祈農事謂之二祭無別天此則王學之所宗也梁陳以降議者各宗所師故郊丘互有變易自晉太始二年並圜丘於南郊云王鄭異學各宗所師者王肅難鄭以為郊即圜丘圜丘即郊按圜丘配以帝嚳南郊配以后稷郊丘本異何得混而為一又王肅引郊特牲文以難鄭以為周

郊曰以至與圜丘同配后稷先儒引鄭注以魯禮無冬至祭天圜丘之事故以建子之月郊天周衰禮廢儒者見周禮盡在魯因推魯禮以言周郊特牲文是魯禮非周郊也禮疏言之甚悉且祭法云周人禘嚳而郊稷稷明是稷卑於嚳故丘大於郊若郊丘同配后稷則祭法直云周人禘稷而郊稷矣何緣更配帝嚳乎知其肅之妄也隋書禮儀志曰後周憲章姬周祭祀之式多依儀禮司量掌為壇之制圜丘三成崇一丈二尺深二丈上徑六丈十有二階每等十有二節在國陽七里之郊圜壝徑三百步內壝半之方一成下崇一丈徑六丈八尺上崇五尺方四丈八方方一階階十級級一尺南郊為方壇於國南五里其崇一丈二尺其廣四丈其壝方百二十步內壝半之按此知圜丘與南郊為二與周禮同然爾雅云非人為之丘泰壇則人功所作

圓丘與泰壇別謂之丘者凡地上之丘皆可祭焉無常處今後周圓丘有壇在國陽七里之郊南郊之壇在國陽五里各有常處俱從人功為異于古也又隋書禮儀志曰後周圓丘及南郊竝正月上辛按周禮冬日至於地上之圓丘不用正月上辛不知此正月上辛之日先往圓丘後往南郊乎此又異於姬周之處也隋書所志豈其誤耶依周禮鄭氏之義圓丘宜用冬日至從周禮之文也南郊宜用夏正建寅之月從郊特牲所謂郊之祭迎長日之至是也若用王肅之說如郊即圓丘等語則郊祭亦在建子之月至建寅月又祈穀郊郊祭亦非竝用正月上辛後周之制一遵周禮必申鄭義且郊丘既別不從王肅為學其禮儀憲章漢魏以來所未曾有故上辛之說疑其誤矣又隋書禮儀志曰後周圓丘則以其先炎帝神農氏配昊天上帝於其上

周書帝紀曰其先出自炎帝神農氏為黃帝所滅子孫遯居朔野有葛烏菟者雄武多算略鮮卑慕之奉以為主遂總十二部落世為大人其後曰普回因狩得玉璽三紐有文曰皇帝璽普回心異之以為天授其俗謂天曰宇謂君曰文因號宇文并以氏焉是其系出炎帝之事也姬周圓丘以帝嚳配昊天上帝後周圓丘以神農配昊天上帝遠祖之尊以配遠尊天帝一依古制矣

昭夏 降神

昭夏詩篇歌之則為樂章周禮有三夏九夏鄭注所謂樂章名也大司樂云凡樂事大祭祀宿縣遂以聲展之王出入則令奏王夏尸出入則令奏肆夏牲出入則令奏昭夏鄭注云三夏樂章名鍾師云凡樂事以鍾鼓奏九夏王夏肆夏昭夏納夏章夏齊夏族夏祴夏鷔

夏鄭注云以鐘鼓者先擊鐘次擊鼓以奏九夏夏大也樂之大歌有九載在樂章樂崩亦從而亡是以頌不能具後周本之而作昭夏皇夏雍夏其即姬周三夏之遺與

重陽禋祀大報天馬融廣成頌曰超荒忽出重陽章懷太子注云重陽天也周禮大宗伯曰以禋祀祀昊天上帝鄭注云禋之言煙周人尚臭煙氣之臭聞者左氏傳曰以致其禋祀杜注云禋敬也又隱十一年注云潔齊以享謂之禋禮記郊特牲云大報天而主日也祭義亦云大報天矣

丙隋書作景**午封壇肅且圜**丙午在南方言其在國之陽也鄭氏之義丙取其炳明午取其鄂布也隋書禮儀志云後周司量掌為壇之制圓壇徑三百步內壝半之

孤竹之管雲和絃周禮曰孤竹之管雲和之琴瑟冬日至於地上之圜丘奏之

神光未下風肅然神光言神之光采也宣帝紀曰

薦豐之夕神光交錯封禪書曰神君最貴者太乙其佐曰太禁司命之屬皆從之不可得見聞其言言與人音等時去時來來則風肅然言天帝之神未嘗下而其風肅然如至也

王城七里通天臺

隋書禮儀志稱後周圜丘在國陽七里之郊故云王城七里張衡東京賦曰然後以建王城今云王城後周所都長安也漢書武帝紀曰元封二年作甘泉通天臺師古曰言此臺高上通於天也漢舊儀云高三十丈望見長安言圜丘在長安七里築壇之高若漢通天臺也

紫微斜照影徘徊

禮記正義曰冬至祭昊天上帝者春秋緯云紫微為天帝北極耀魄寶是也其配之人以帝嚳故祭濩云周人禘嚳樂汁徵圖曰天宮紫微北極天一太一史記封禪書索隱注云春秋合誠圖曰紫微大帝室太一之精也漢書樂志曰神裴回若留放裴回與徘徊字同

連珠合璧重光來

後漢書天文志曰三皇邁化協神純朴謂五星如連

珠日月如合璧化出自然民不犯慝亦見竹書紀年

天策暨轉勾陳開　左氏傳曰天策焞焞杜預曰天策傅說星天文志曰勾陳六星在紫宮中鉤陳口中一星曰天皇大帝其神曰耀魄寶主御神靈執萬神圖

皇夏　皇帝入門　周禮王出入則奏王夏釋曰王出入謂王將祭祀入廟門升祭訖出廟門皆令奏王夏也按姬周承二王之後天子稱王故云王夏秦兼稱皇帝漢魏以來因之不改皇帝出入得稱皇夏矣

旌迴外壝躍靜郊門　爾雅曰注旄首曰旌郭注云載旌於竿頭如今之幢亦有旒周禮凡祭祀社壝用瓦罍鄭注云壝謂委土為墠壇所以祭也旌迴外壝者言旌旗迴繞於壇壝也云外壝者壝有外

壝內壝所謂圓壝徑三百步內壝半之是也周禮曰大祭祀設門燎蹕宮門廟門鄭司農云蹕謂止行者清道若今時儆蹕云郊門者言圜丘在國陽七里之郊也

千乘按轡萬騎雲屯

蔡邕獨斷大駕備千乘萬騎東都賦千乘雷動萬騎紛紜濟曰千乘萬騎天子法駕也

藉茅無咎掃地惟尊

易曰藉用白茅無咎郊特牲曰掃地而祭於其質也又禮器云禮有以下為貴者至敬不壇掃地而祭正義曰至敬不壇掃地而祭者謂祭五方之天燔柴於壇下掃地而設正祭此周法也然特牲謂郊天之祀禮器指五方之天至於圜丘為地上之丘祭無常處愈尊愈質今後周既已築壇則燔柴在壇正祭於地擬於夏正郊天五方迎氣矣

揖讓展禮衡璜節步

周禮天官玉府云共王之服玉佩玉珠玉鄭注引詩傳曰佩玉上有葱衡下有雙璜衡牙蠙珠以納其間釋文云珩音衡佩上玉也半璧曰璜

星漢就

列風雲相顧河圖括地象曰河精上為天漢言星漢如就列位風雲流行若相顧盼也取法於天降其永祚

昭夏俎入取周禮牲出入則奏昭夏之義也

日至大禮豐犧上辰日至日南至也周禮大司樂云冬日至於地上之圜丘奏之是也後周禮儀若依隋志所云用正月上辛則此日至謂長日之至郊特牲云迎長日之至也按禮昊天上帝之神必於冬至以天是陽冬至一陽生還於陽生之日祭之周禮鄭注禮天以冬至謂天皇大帝在北極者也又鄭注郊特牲文云三王之郊一用夏正建寅之月迎長日者建卯而晝夜分分而日長也然彼是郊祭非圜丘也圜丘之祭必用冬至以隋志有後周並用正月上辛之文故兩述之大禮謂圜丘之祭禘之最大者也鄭康成曰

犧純黑色也周禮馮相氏云十有二辰釋云謂子丑寅卯之等十有二辰也豈犧言犧牛豐美也上辰言上吉之辰也

牲牢脩牧繭栗毛純

禮記曰祭天特牲又王制曰祭天地之牛角繭栗漢書郊祀歌曰牲繭栗粢盛香師古曰繭栗言角之小如繭及栗之形也信南山之詩曰執其鸞刀以啓其毛取其血膋箋云毛以告純也楚語曰觀射父云毛以示物韋昭曰物色是毛以告純

俎豆斯立陶匏以陳

論語子曰俎豆之事則嘗聞之矣孔安國云俎豆禮器郊特牲云器用陶匏以象天地之性也

大報反命居陽兆日

郊特牲曰大報天而主日也兆於南郊就陽位也鄭注云大猶徧也天之神日為尊日太陽之精也

六變鼓鐘三和琴瑟

周禮大司樂云凡樂圜鍾為宮黃鍾為角大簇為徵姑洗為羽靁鼓靁鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬日至於地上之圜丘奏之若樂六變則天

神皆降

俎奇豆偶惟誠惟質禮記郊特牲云鼎俎奇而籩豆偶陰陽之義也正義曰鼎俎奇者聘禮牛一羊二豕三魚四腊五腸胃六膚七鮮魚八鮮腊九也是鼎九其數奇也正鼎九鼎别一俎俎亦九也又少牢陳五鼎特牲三鼎皆是鼎俎奇也籩豆偶者掌客云上公豆四十侯伯三十二子男二十四又禮器云天子之豆二十有六諸公十有六諸侯十有二大夫八下大夫六案禮籩與豆同是籩豆偶也云誠質者郊特牲曰用犢貴誠也又云掃地而祭於其質也漢書郊祀志曰貴誠尚質不修其文也

昭夏奠玉帛此言禮神之玉帛也

圓玉已奠蒼幣斯陳瑞形成象璧氣含春周禮以蒼璧禮天又云皆有牲幣各放其器之色鄭注云此禮天以冬至謂天皇大帝在北極者也禮神者必象其類璧圜象天也爾雅

云肉倍好謂之璧是圜者為璧故云圜玉蒼璧禮天幣從其色故云蒼幣瑞形成象者以圜璧為瑞玉其形類天象也璧氣含春者春為蒼精祭天用蒼璧蒼是東方之色故云含春也

禮從天數智總圓神禮從天數亦謂牲幣之類智總圓神謂璧之圜也易曰蓍之德圓而神卦之德方以智**為祈為祀至敬咸遵**郊特牲鄭注曰祈猶求也謂祈福祥求永貞也漢書郊祀志曰洪範八政三曰祀祀者所以昭孝事祖通神明也

皇夏皇帝升壇

七里是仰八陛有憑七里即隋志所稱後周圜丘在國陽七里之郊是也八陛謂壇也司馬彪續漢書祭祀志云壇有八陛通道以為門三輔黃圖曰上帝壇八觚神道八通廣三十步也按周禮疏稱

圓丘者爾雅上之高者曰丘取自然之丘圓者象天圓既取丘之自然則未必要在郊無問東西南北方皆可後周圜丘在國陽七里是定於南方祭有常處矣其為壇之制崇高階級各有丈尺雖與郊壇劃然為二亦失自然為丘之義七里八陛乃是後周圓壇非古姬周之圓丘也

就陽之位如日之升

就陽位也郊特牲文鄭注云日太陽之精也如日之升小雅天保之辭也箋云日始出而就明也此言皇帝升壇亦如日就陽位初升時也故引天保之詩云如日矣

思虔肅肅致敬繩繩

周頌雝篇云至止肅肅大雅思齊云肅肅在廟爾雅曰肅肅敬也又云恭也大雅抑篇云子孫繩繩爾雅曰繩繩戒也漢書郊祀歌曰繩繩意變備得其所應劭曰繩繩謹敬更正意也

祝史陳信玄象斯格

左氏傳曰其祝史陳信於鬼神無愧辭玄象天象也易曰天玄而地黃蒼玄是天色言以誠格天也

惟類之典

惟靈之澤幽顯對揚人神咫尺 左氏傳曰敢對揚天子之丕顯休命又曰天威不違顔咫尺杜預曰言天鑒察不遠威嚴常在顔面之前八寸曰咫正義曰賈逵亦云八寸曰咫說文云周制寸尺咫尋皆以人之體為法中婦人手長八寸謂之咫周尺也

雲門舞 皇帝初獻作雲門之舞 周禮雲門之舞冬日至圜丘奏之禮又曰以樂舞教國子雲門大卷鄭注云此周所存六代之樂黃帝曰雲門大卷言其德如雲之所出民得以有族類也又五帝及日月星辰亦用之周禮乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神是也又按隋書方澤舞辭同圜丘是方澤亦用此舞辭也周禮圜丘有雲門之舞方澤有咸池之舞方澤舞辭似宜作咸池舞然六代之樂黃帝曰雲門故可通用也

獻以誠鬱以清 獻謂初獻也詩信南山云祭以清酒箋云清玄酒也酒鬱鬯五齊三酒也祭之禮先以鬱鬯降神然後迎牲享於祖考納享時

山罍舉沈齊傾 周禮鄭注司尊彝云山罍亦刻而畫之為山雲之形又天官冢宰曰酒正辨五齊之名五曰沈齊鄭注云沈者成酒而滓沈如今清酒矣

惟尚饗洽皇情 禮記曰惟聖人為能饗帝顏延年讌曲水詩曰皇情爰眷劉良曰皇情天子之情也

降景福通神明 毛詩曰君子萬年介爾景福

雲門舞 皇帝初獻配帝作雲門之舞 配帝謂人帝炎帝神農氏也祭法曰禘嚳而郊稷謂祭天圜丘以嚳配之後周圜丘以其先炎帝神農氏配昊天上帝法姬周帝嚳配天之義也按隋書方澤舞辭同圜丘知方澤配帝舞辭亦同也又按後周方丘亦以神農配后地之祇知二

丘配帝同也

長丘遠歷大電遙源弓藏高隴鼎沒寒門史記正義曰黃帝母曰附寶之祁野見大電繞北斗樞星感而懷孕二十四月而生黃帝於壽丘史記曰黃帝按萬靈明廷明廷者甘泉也所謂寒門者谷口也黃帝鑄鼎於荆山鼎成有龍垂胡髯下迎黃帝小臣不得上乃悉持龍髯隨黃帝之弓黃帝既上天乃抱其弓與龍髯號故後世因名其處曰鼎湖其弓曰烏號服虔曰寒門黃帝所仙之處也按此數語皆黃帝軒轅之事後周圜丘配以神農非配軒轅也然昊天至尊神農極遠後周遠祖於周無功徒以遠祖之尊以配遠尊天帝若姬周帝嚳矣且神農之事若炎政火官諸語偏屬五方迎氣播穀耒耨之用似雜祁穀郊壇天帝尊至昊天無所不該人帝配之至尊之前功績所著不宜雜引蓋以神農之世年代綿渺假稱軒

皇之事以明天之所生有此靈異及没還歸於天其立辭之慎如此非子山誤引也

人生於祖物本於天 禮記郊特牲曰萬物本乎天人本乎祖此所以配上帝也鄭注曰言俱本可以配也此言後周遠祖本炎帝神農氏猶萬物之生原本昊天上帝所以圓丘祀之

奠神配德迄用康年 配德謂德足配天也詩臣工云明昭上帝迄用康年

登歌

皇帝初獻及獻配帝畢奏登歌 周禮曰大祭祀帥瞽登歌鄭司農云登歌歌者在堂也

釋曰凡大祭之時太師有此一事言帥瞽登歌者謂下神合樂皆升歌清廟故特作樂時太師帥取瞽人登堂於西階之東北面坐而歌者與瑟以歌詩也登歌之名蓋取諸此

歲之祥國之陽 周禮馮相氏掌十有二歲十有二月十有二辰十日二十有八星之位辨其序

事以會天位鄭注云歲謂太歲若今歷日太歲在某月某日某甲朔日直某也國之陽者言在國陽七里之郊也

蒼靈敬翠雲長

蒼靈以天色蒼故云若後周圓丘亦用正月上辛則此蒼靈當謂春初句芒之神也尚書帝命驗曰帝者承天立五府蒼曰靈府願延年曲水詩序云蒼靈奉塗是也翠雲亦青色也

象為飾龍為章

周禮鄭注云象尊以象鳳凰或曰以象骨飾尊禮記曰旗十有二旒龍章而設日月以象天也正義曰所建之旗十有二旒畫龍為章而設日月以象天也者旗十有二旒象天數十二也龍為陽氣變化日月以光照下皆是象天也

乘長日坯蟄戶

郊特牲曰郊之祭也迎長日之至也若後周圓丘南郊二祭俱用正月上辛則後周圓丘之祭亦在夏正建寅之月鄭注所謂建寅迎長日建卯而晝夜分分而日長者也特牲之文可通用矣又按月令仲夏云是月也日長至正義曰長至者謂此月之時日

長之至極太史漏刻夏正晝漏六十五刻夜漏三十五刻是日長至也又月令仲秋云蟄蟲坯戶鄭注云坯益也蟄蟲益之謂稍小之也按長日坯戶乃是夏秋之令圜丘似非其時然畢者不能兼尊尊者可以該畢非如四郊之祀各司其一也

列雲漢迎風雨

詩云倬彼雲漢昭回於天禮器曰為高必因丘陵為下必因川澤是故天時雨澤君子達亹亹焉疏云蓋謂天地感祭而降雨澤也又禮器云饗帝於郊而風雨節寒暑時乃是四郊之文四郊尚能感致則圜丘之致祥瑞可知

大呂歌雲門舞

周禮大司樂冬至圜丘之祭有雲門之舞則天神皆降鄭注天神主北長者也其上文云乃奏黃鐘歌大呂舞雲門以祀天神鄭注云天神謂五帝及日月星辰也按歌大呂所祀之天神非圜丘北極之大神也祀圜丘之天神其樂用圜鐘之等列具周禮無大呂之歌歌大呂者乃是五帝日月星辰之神此借稱也其雲門則是矣

省滌濯

奠牲牷 周禮曰大祭祀省牲眡滌濯又肆師云立大祀用玉帛牲牷左氏傳曰吾牲牷肥腯杜預曰牲牛羊豕也牷純色完全也 鬱金酒鳳凰樽 周禮鬱人曰凡祭祀和賓客之祼事和鬱鬯以實彝而陳之鄭注云築鬱金煮之以和鬯酒又郊特牲所謂臭鬱和鬯是也周禮司尊彝有象尊鄭司農云象尊以象鳳凰 迴天睠顧中原

皇夏 皇帝飲福酒奏皇夏

國命在禮君命在天陳誠惟肅飲福惟虔洽斯百禮福以千年 毛詩曰烝畀祖妣以洽百禮 鉤陳掩映天駟徘徊 揚雄甘泉賦曰伏鉤陳使當兵服虔曰鉤陳紫宮外營陳星爾雅曰天駟房也史記天官書曰房為府曰天駟又曰漢中四星曰天

駟索隱曰詩紀歷柜云房為天馬主車駕彤禾飾斝翠羽承罍毛萇曰斝爵也夏曰醆殷曰斝周曰爵周禮鄭注曰斝讀曰稼稼斝畫禾稼也犧尊飾以翡翠罍神之所飲也受斯茂祉從天之來

雍夏徹奠奏雍夏　周禮樂師曰及徹帥學士而歌徹又云徹歌鄭注曰徹者歌雍雍在周頌臣工之什釋云謂徹為歌雍音論語云三家者以雍徹孔子云相維辟公天子穆穆奚取於三家之堂惟天子乃可用雍詩徹祭罷大夫諸侯皆不得用雍故云歌徹者歌雍詩也後周本此而作雍夏如周之歌雍徹罷用徹詩也

禮將畢樂將闌迴日轡動天關楚辭曰吾令羲和弭節兮王逸曰羲和日御也

漢書天文志曰兩河天關間為關梁

翠鳳搖和鸞響五雲飛三步上

翠鳳旗也李斯上書曰建翠鳳之旗詩蓼蕭云和鸞雝雝毛傳曰在軾曰和在鑣曰鸞正義曰和亦鈴也以其與鸞相應和故載見曰和鈴央央是也

風為馭雲為車無轍迹有煙霞

漢書曰靈之車結玄雲靈之下若風馬傳玄歌辭云雲為車兮風為馬左氏傳曰將皆必有車轍馬跡焉說文曰霞赤雲气也从古韻車如字霞洪孤切楚辭遠遊篇云餐六氣而飲沆瀣兮漱正陽而含朝霞保神明之清澄兮精氣入而麤穢除是霞與除同韻與車並在六魚矣从今韻車尺遮切霞胡加切

暢皇情休靈命雨留甘雲餘慶

皇情天子之情也靈命神靈之命也詩甫田云以祈甘雨漢書天文志曰若煙非煙若雲非雲郁郁紛紛是謂慶雲

皇夏　皇帝就望燎位奏皇夏　周禮曰以禋祀祀昊天上帝鄭注云禋之言煙周人尚臭煙氣之臭聞者積柴實牲體焉釋曰先積柴次實牲次取煙義全於昊天也

六典聯事九司咸則　周禮曰太宰之職建邦之六典以佐王治邦國一曰治典二曰教典三曰禮典四曰政典五曰刑典六曰事典又小宰之職云以官府之六聯合邦治一曰祭事之聯事漢書劉向上疏曰舜命九官濟濟相讓應劭曰尚書曰禹作司空棄后稷契司徒臯陶作士師垂共工益朕虞伯夷秩宗夔典樂龍納言凡九官也顔延年宋郊祀歌曰六典聯事九官列序此云九司謂司空司徒之屬所司者有九官也

率由舊章於焉允塞　詩云不愆不忘率由舊章尚書舜典曰温恭允塞

掌禮移次燔柴在焉　周禮有掌次之官張大次小次鄭注云次謂幄也注詳方澤皇夏爾雅曰祭天

曰燔柴郭注云既祭積薪燒之䟽云祭天之禮積柴以實牲體玉帛而燔之使煙氣之臭上達于天因名祭天曰燔柴也燔柴在焉者按禮䟽正祭於地燔柴在壇故禮記云掃地而祭

煙升玉帛氣歛牲牷

周禮肆師職曰立大祀用玉帛牲牷立次祀用牲幣立小祀用牲鄭司農曰大祀天地次祀日月星辰小祀司命後鄭大祀又有宗廟次祀又有社稷五祀五嶽小祀又有司中風師雨師山川百物也䟽云經言立大祀用玉帛牲牷者天神中非直有升煙玉帛牲亦有禮神者也又大宗伯曰以禋祀祀昊天上帝以實柴祀日月星辰以槱薪祀司中司命飌師雨師鄭注云禋之言煙槱積也詩曰芃芃棫樸薪之槱之三祀皆積柴實牲體焉䟽云禋祀中有玉帛牲牷三事實柴中則無玉惟有牲幣槱薪中但止有牲惟昊天具之云煙升玉帛氣歛牲牷者以圓丘大祀全用玉帛牲牷也又按祭祀有升煙之玉帛牲牷有禮神之玉帛牲牷此云升煙之玉

帛牲牷也王蒼璧帛蒼幣牲蒼犢周禮牧人云掌共祭祀之牲牷祭用純色牷謂純色完全言毛體全具也

休氣馨香膋芳昭晰詩曰取其血膋鄭箋曰膋脂膏也血以告殺膋以升臭合之黍稷實之於蕭合馨香也漢書郊祀志歌曰焫膋蕭延四方李奇曰膋腸閒脂也蕭香蒿也師古曰以蕭焫脂合馨香也膋音來彫反焫音人說反

翼翼虔心明明上徹詩云維此文王小心翼翼爾雅曰翼翼恭也又云明明在上爾雅曰明明察也郭云聰明鑒察也

皇夏皇帝還便殿奏皇夏

玉帛禮畢神人事分嚴承乃睠瞻仰迴雲輦路千門王城九軌漢書曰建章宮度為千門萬戶左傳莊二十八年曰楚伐鄭入自純門及逵市杜預云逵並九

軌周禮曰國中經涂九軌式道移侯司方迴指漢書曰式道左右中侯也左太沖吳都賦曰指南司方得一惟清於萬斯寧老子曰天得一以清地得一以寧神得一以靈谷得一以盈侯王得一以為天下貞受茲景命於天告成

周祀方澤歌

隋書樂志云方澤舞辭同圜丘

方澤禘之大祭祀地祇主崑崙之神夏至祭之周禮所謂祀大祇是也大地對神州之地為小地方澤地之大祇主崑崙與圜丘天之大神主北辰對別一祭北郊祀神州與南郊祀感精之帝對是地有二祭方澤居其一也其祭用黃琮黃犢黃幣皆以象地所謂牲幣各放其器之色樂用函鐘之等也周禮曰夏日至於澤中之方丘奏之若樂八變則地示皆出可得而禮矣鄭

注曰地祇則主崑崙正義曰言澤中方丘者因高以事天故於地上因下以事地故於澤中取方丘者水鍾曰澤不可以水中設祭故亦取自然之方丘象地方故也隋書禮儀志曰祭地之數一歲有二方澤三年一行若方澤之年祭地有二若地不通方澤之祭終歲有一此鄭學之所宗也自晉太始二年並方澤於北郊後周祭祀之式多依儀禮方丘在國陰六里之郊丘一成八方下崇一丈方六丈八尺上崇五尺方四丈方一階級一尺其壝八面徑百二十步内壝半之神州之壇崇一丈方四丈在北郊方丘之右其壝如方丘按此知方丘與北郊為二禮地神有二歲有二祭其一是夏至之日祭崑崙之神于方澤其一是夏正之月祭神州之地祇于北郊後周郊丘為二其制是也然禮記為高必因丘陵謂冬至祭天於圜丘之上也為下必因

川澤謂夏至祭地于方澤之中也又云因天事天因地事地是凡澤中之方丘皆可祭焉亦取自然之丘異于北郊神州之祇祭有常處者也後周郊丘既别一如周禮而方丘在國陰六里是祭有常處其壇壝又有丈尺階級人力為之殊失自然之義雖遵古制然而改其質素崇尚華飾矣又隋書禮儀志曰後周方丘則以神農配后地之祇神州以獻侯莫那配焉知後周方丘與北郊二祭亦取周禮禘嚳郊稷之義也

報功陰澤展禮玄郊　陰澤方澤也禮崑崙之地祇必於夏至以地是陰夏至一陰生還于陰生之日祭之義見禮疏玄郊謂後周方丘在國陰六里之郊也北方黑神曰玄冥故云玄郊

平琮鎮瑞方鼎升庖　周禮大宗伯云以黄琮禮地鄭注曰琮八方象地又庖人注云庖之言苞也裹肉曰

包苴

調歌孫竹縮酒江茅周禮澤中方丘之祭云孫竹之管鄭注云孫枝竹之末生者也桐孫亦然左傳僖四年管仲對曰爾貢包茅不入王祭不供無以縮酒杜預曰茅菁茅也束茅而灌之以酒為縮酒尚書包匭菁茅郊特牲云縮酌用茅鄭注云沛之以茅縮去滓也周禮甸師祭祀共蕭茅鄭興云蕭字或為莤莤讀為縮束茅立之祭前沃酒其上酒滲下去若神歆之故謂之縮縮滲也史記封禪書曰江淮之間一茅三脊

聲舒鐘鼓器質陶匏云鐘鼓者周禮大司樂所謂方澤之樂函鐘之等靈鼓靈鼗是郊特牲云器用陶匏以象天地之性也

列曜秀華凝芳都荔漢書安世房中歌曰金支秀華張晏曰秀華中主有華黼也臣瓚曰樂上眾飾有流遡羽葆以黃金為支其首敷散若草木之秀華也又歌曰都荔遂芳窅窊桂華孟康曰都良薜荔之香鼓動桂華也

川澤茂祉丘陵容衛

禮記曰為高必因丘陵為下必因川澤周禮曰凡六樂者一變而致羽物及丘陵之示又云三變而致麟物及丘陵之示

雲飾山罍蘭浮汎齊周禮司尊彝云其再獻用兩山尊皆有罍鄭注云山罍刻而畫之為山雲之形又酒正曰辨五齊之名一曰汎齊鄭注云汎者成而滓浮泛泛然若今宜成醪矣

日至之禮歆兹大祭周禮鄭注云禮地以夏至謂神在昆崙者也此日至謂夏日至也

昭夏奠玉帛奏昭夏

曰若厚載欽明方澤易曰坤厚載物尚書曰欽明文思安安孔傳曰欽敬也　敢以敬恭陳之玉帛玉謂黄琮也帛謂黄幣也此言禮神之玉帛也　德包含養功藏靈迹斯箱既千子孫則百詩甫田曰乃求千斯倉乃求萬斯箱大雅思齊曰則百斯

登歌 初獻奏登歌

舞辭同圓丘

質明孝敬求陰順陽壇有四陛琮分八方 漢書郊祀志曰郊壇在雒陽城北四里方壇四陛按後周方丘在長安城北六里亦有壇壝矣周禮曰以黃琮禮地鄭注云琮八方象地也

牲牷蕩滌蕭合馨香 周禮牧人掌共祭祀之牲牷鄭司農云牷純也後鄭謂牷體完具牷音全又大宗伯云眡滌濯鄭注云滌濯溉祭器也此云蕩滌言其潔也禮記郊特牲曰蕭合黍稷臭陽達於墻屋故既奠然後焫蕭合羶薌鄭注云蕭薌蒿也染以脂合黍稷燒之詩云取蕭祭脂羶當為馨聲之誤也

和鑾戾止振鷺來翔 左氏傳曰鍚鸞和鈴昭其聲也杜預曰鸞在鑣和在衡毛詩傳曰在

軾曰和在鑣曰鸞矦至也詩序曰振鷺二王之後來助祭也詩云振鷺于飛毛傳曰振振羣飛鷺白鳥也

威儀簡簡鐘鼓喤喤 詩執競云鐘鼓喤喤又云降福簡簡威儀反反毛傳曰喤喤和也簡簡大也

聲和孤竹韻入空桑 周禮鄭注曰孤竹竹特生者述異記曰空桑生大野中為琴瑟之最者空桑也

封中雲氣坎上神光 周禮封人掌設王之社壝為畿封而樹之鄭注云壝謂壇及堳埒也畿上有封若今時界矣說文曰坎陷也

下元之主功深蓋藏 樂動聲儀云下元地氣也為萬物始生育長養蓋藏之主

皇夏 望坎位奏皇夏 周禮肆師云立大祀用玉帛牲牷疏云地祇中非直瘞埋中有玉帛牲亦兼有禮神玉帛牲也前祭天望燎位謂升煙玉帛牲也此祭地望坎位謂瘞埋玉帛牲也

司筵撤席掌禮移次周禮司几筵掌五几五席之名物辨其用與其位鄭康成云筵亦席也鋪陳曰筵藉之曰席周禮有掌次張大次小次鄭注云次謂幄也大幄初往所止居也小幄接祭退俟之處祭義曰周人祭日以朝及闇雖有强力孰能支之是以退俟與諸侯代有事焉云移次者周禮疏云雨次設幄大幄謂王侵晨至祭所祭時未到去壇壝之外遠處設大次王且止居也接祭者與臣交接相代而祭去壇宜近置一小帷退俟之處也**迴顧封壇恭臨坎位**周禮有封人之職注見上篇坎居北方坎位陰位也禮記曰祭地於大折在北郊在陰位也鄭昭曰折謂為壇于昭晰地也**瘞玉埋俎藏於斂氣**禮記曰瘞埋於大折祭地也按祭天有升煙之玉帛牲祭地有瘞埋之玉帛牲升煙取其上達于天瘞埋取其藏斂於地故云藏於斂氣也**是曰就幽成斯地意**

周祀五帝歌

五帝五方之帝與昊天上帝為六王者之先祖皆感太微五帝之精以生五天帝靈威仰赤熛怒含樞紐白招拒汁光紀是也五人帝太皞神農黄帝少皡顓頊是也祀五天帝以五人帝配之南郊祀感精之帝三代用之皆在夏正之月殷人則祭汁光紀周人則祭靈威仰祈穀郊天各祭所感之帝周郊靈威仰以后稷配用正歲之正月郊祭之蓋特尊焉若五時迎氣迎春之時前帝從王皆祭靈威仰餘各以其時祭之玉帛牲各如方之色樂用黄鍾大吕等雩祭大饗亦皆祀之周禮曰祀五帝則掌百官之誓戒與其脩具又司服云祀昊天上帝則大裘而冕祀五帝亦如之小宗伯云兆五帝於四郊此皆祀五帝之文也春秋緯曰紫微宫為大帝太微為

天庭中有五帝座星青帝靈威仰赤帝赤熛怒黄帝含樞紐白帝白招拒黑帝協光紀周禮鄭注曰五帝蒼曰靈威仰太昊食焉赤曰赤熛怒炎帝食焉黄曰含樞紐黄帝食焉白曰白招拒少昊食焉黑曰汁光紀顓頊食焉黄帝亦於南郊孝經曰郊祀后稷以配天配靈威仰也宗祀文王於明堂以配上帝謂汎配五帝也王肅云惟有昊天無五精之帝五時迎氣皆是祭五行之人帝太皡屬非祭天也天稱皇天亦稱上帝直稱五帝五行人帝亦得稱上帝但不得稱天故五時迎氣及文武配祭明堂皆祭人帝非祭天也按昊天及五帝皆是天神禮昊天以蒼璧禮五帝以青圭等各用其方之色載在周禮又司樂奏黄鍾歌大吕舞雲門以祀天神鄭云此天神謂五帝及日月星辰也圜鍾之等於圜丘奏之天神皆降鄭云此天神主北辰者也用樂

本自不同依王肅之說均一天帝郊即圜丘矣圜丘即郊矣五精之帝又盡滅之矣豈一天帝而忽用黄鍾忽用圜鍾等乎且五精既已無帝則人帝何由感精而生若太皡神農以下又無故而為東方之木南方之火云云必不然矣如王肅之謬也又按祀五帝者夏正祭感生之帝在於南郊一也孝經緯云祭帝于南郊就陽位是也五時迎氣在於四郊黄帝亦於南郊五也通前為六也小宗伯云兆五帝於四郊鄭云春迎青帝於東郊夏迎赤帝於南郊季夏迎黄帝亦於南郊秋迎白帝於西郊冬迎黑帝於北郊是也四月雩祭五天帝在於國城南為壇南郊之旁七也鄭注論語云沂水在魯城南雩壇在其上是也九月大饗五帝在於明堂入也孝經云宗祀文王於明堂以配上帝月令云大饗帝是也其感生之帝則以后稷配之五時迎氣及

雩祭則以五方人帝配之九月大饗五帝則以五人帝及文武配之文王配五天帝武王配五人帝此姬周之制見於禮疏者也按隋書禮儀志稱後周憲章周禮南郊以始祖獻侯莫那配所感帝靈威仰於其上即古后稷配天之義禘其祖之所自出以其祖配之者也餘無明文以意解之郊天以莫那配之如后稷此外又有五時迎氣及雩祭五天帝靈威仰之屬仍以五人帝太昊之屬配之九月大饗五天帝五人帝以文武配之者當以周文帝宇文泰配之如文王周武帝宇文邕配之如武王宣帝時疑用是矣云周祀五帝歌者其歌辭凡配五帝皆可通用舞辭如南郊祀靈威仰用青帝雲門舞其下配帝舞獻侯莫那用之也五時迎氣其歌辭則五用之舞辭天人諸帝各以其方雩及大饗則皆用之用樂不異以其皆是五帝故可同用此歌

也隋書禮儀志云後周五郊壇其崇及去國如其行之數其廣皆四丈其方俱百二十步內壝皆半之是也

皇夏奠玉帛奏皇夏

嘉玉惟芳嘉幣惟量成形依禮稟色隨方

曲禮曰玉曰嘉玉周禮曰及祀之日贊玉幣之事鄭注曰玉幣所以禮神玉與幣各如其方之色正義曰大宗伯云以玉作六器以禮天地四方又云青圭禮東方赤璋禮南方白琥禮西方玄璜禮北方季夏之月迎土氣於南郊亦用赤璋是其享神幣與玉各如其方之色也

神班其次歲禮惟常

神班其次者言東南西北中及天人之神各有班次也歲禮惟常者如正月南郊五時迎氣四月雩九月大饗每歲各有常祭也

威儀抑

抑率由舊章 二語詩大雅假樂之詞毛傳曰抑抑美也

皇夏 初獻奏

皇夏

惟令之月惟嘉之辰 周禮馮相氏掌十有二歲十有二月十有二辰釋曰十有二月謂斗柄月建一辰十二月而周也十有二辰者謂子丑寅卯之等十有二辰也惟令之月如正月郊天五時迎氣四月雩祭九月大饗皆為令月惟嘉之辰如正月上辛以下皆為嘉辰言其吉也

司壇宿設掌史誠陳 周禮掌舍云為壇壝宮鄭云謂王行止宿平地築壇又委壝土起堳埒以為宮掌史即周禮太史小史也左傳晏子引趙武之言曰其祝史祭祀陳信不愧杜預曰祝太祝史太史也言有司為壝宮天子止宿之處已設掌史之官於是陳其誠信也

敢用明禮言功上神鈎陳旦闢閶闔

朝分星經曰勾陳六星為六宮亦主六軍司馬相如大人賦曰排閶闔而入帝宮分載玉女而與之歸韋昭云閶闔天門也淮南子曰西極之山閶闔之門亦如之旒垂象冕樂奏山雲周禮司服云王之吉服祀昊天上帝則大裘而冕祀五帝亦如之鄭注云服周冕首飾尊也釋云冕名雖同其旒數則亦有異禮記郊特牲云戴冕璪十有二旒則天數也鄭注璪音早將迴霆策蹔轉天文五運周環四時代序五運為東方青木南方赤火中央黄土西方白金北方黑水是也四時謂春正月郊夏四月雩秋九月大饗春迎青帝於東郊夏迎赤帝於南郊季夏迎黄帝亦於南郊秋迎白帝於西郊冬迎黑帝於北郊是也五郊本是五時以郊黄帝在季夏與赤帝同在夏時故稱四時也鱗次玉帛循迴樽俎鱗次玉帛者言玉帛以次陳之若魚貫也玉若青圭赤璋白琥玄璜也帛幣也幣與

玉俱設有禮神之幣有從爵之幣周禮立大祀用玉帛牲牷此禮神之幣皆有牲幣各放其器之色此從爵之幣也見於禮疏玉與幣同色者也樽俎禮器也孔子曰不出樽俎之間是也

神其降之介福斯許

青帝雲門舞

皇帝初獻青帝奏雲門之舞　青帝謂天帝靈威仰之神其色青在于東方主木此蒼精之帝祖之所自出者也祭用青圭牲幣亦如其器之色河圖曰蒼帝靈威仰周禮雲門之舞以祀天神是其一也祭青帝每歲有四其一是正月上辛祀感精之帝靈威仰以后稷配之天子出南門在于南郊祭法所謂郊稷是也其一是迎春之祭祀青帝靈威仰以帝太皥配之天子出東門在于東郊月令云其帝太皥又云迎春于東郊是也其四月雩祭九月

大饗皆以太皞配之此青帝居五天帝之一姬周感生之帝爲青帝靈威仰以后稷配後周感生之帝亦是青帝靈威仰以莫那配餘祀五帝仍同惟南郊一祭爲特尊之後周南郊迎春及雩祭大饗汎配五帝祀青帝用此舞辭也

甲在日鳥中星

月令曰孟春之月其日甲乙史記天官書曰察日月之行以揆歲星順逆曰東方木主春日甲乙義失者罰出歲星堯典曰日中星鳥以殷仲春孔傳曰日中謂春分之日鳥南方朱鳥七宿殷正也春分之昏鳥星畢見以正仲春之氣節轉以推季孟則可知

禮東后奠蒼靈

東后蒼靈謂東方青帝也周禮以青圭禮東方注云禮東方以立春謂蒼青之帝也顔延年曲水詩序曰蒼靈奉塗李善注云尚書帝命驗曰帝者承天立五府蒼曰靈府鄭康成曰蒼帝靈威仰之府也

樹春旗命青

史月令曰孟春之月載青旂立春三日太史謁之天子曰某日立春又云乃命太史守典奉法侯雁還東風起呂氏春秋曰三月候雁來月令曰孟春之月東風解凍鴻雁來歌木德舞震宮月令孟春云盛德在木易說卦曰帝出乎震又云萬物出乎震震東方也泗濱石龍門桐禹貢曰泗濱浮磬周禮云龍門之琴瑟枚乘七發云龍門之桐是也孟之月陽之天孟之月月令所云孟春之月也春為陽故云陽之天南郊在正月上辛迎春在立春之日其雩祭大饗雖非正月以青帝所司在於春令亦得歌此矣億斯慶兆斯年月令曰命相布德和令行慶施下下及兆民

配帝舞皇帝初獻配帝奏舞配帝謂人帝也配青帝靈威仰者有二其為南郊之祭配感精之帝與則以莫那配之其為迎春之祭及雩祭大饗所祀東方之青帝與則以太皞配之姬

周感生之帝為靈威仰祈穀郊壇配以后稷後周感生之帝亦靈威仰祈穀郊壇配以莫那其五方一定之配自古以來著德立功之人若迎春雩祭大饗姬周以太皞配者後周仍以太皞配之無所改作是配青帝者有二以其俱是配青帝靈威仰之神故同此舞辭也

帝出於震蒼德於神

易說卦曰帝出乎震蒼德于神者以人帝之神德配蒼帝靈威仰也

其明在日其位居春

言配青帝在于東方司職于春也祭義云大明生于東觀禮云拜日于東郊玉藻又云朝日于東門之外也其位居春者南郊在正月上辛迎春在立春之日是也

勞以定國功以施人

昔姬周后稷後周莫那皆開國之君謂其有勞於子孫有功於人民者也太皞雖遠亦自古著德立功者義兼之矣

言從配祀近取諸身

配祀謂南郊則為莫那五方則為太

詞皆所以配青帝也
易繫辭曰近取諸身

赤帝雲門舞　皇帝初獻赤帝奏雲門舞　赤帝天帝赤熛怒之神在於南方主火其色赤河圖曰赤帝赤熛怒周禮雲門之舞以祀天神赤帝居其一也立夏之曰祭之於南郊雩祭大饗亦皆祭之其祭玉用赤璋牲幣亦如其色樂用黄鐘大吕之等人帝神衆所配之帝也

招摇指午對南宫　淮南子曰仲夏之月招摇指午高誘曰招摇北斗第七星史記天官書曰南宫朱鳥

日月相會實沈中　左傳昭七年士文伯曰日月之會是謂辰孔安國洪範傳曰十二辰以紀日月所會疏云會者日行遲月行疾俱循天度而行二十九日日過半月行一周天又前及日而與日會處爲長左傳昭元年子産曰參爲晋星實沈參神也月令孟夏日在畢仲夏日在東井季夏日在柳鄭注

云孟夏者日月會於實沈而斗建巳之辰帝王世記曰自畢十二度至東井十五度曰實沈之次於辰在申謂之涒灘於律為斗建在巳晉魏分野律歷志曰實沈初畢十二度立夏

離光布政動溫風

易曰相見乎離離也者南方之卦也月令季夏云溫風始至

純陽之月樂炎精

鄭康成曰立夏迎赤帝於南郊純陽之月謂夏至以前為純陽到夏至一陰始生炎帝謂赤帝之神為火精也月令孟夏云其帝炎帝鄭注云赤精也彼雖人帝感此炎精矣

赤雀丹書飛送迎

史記索隱曰文耀鉤云南宮赤帝其精為朱鳥呂氏春秋曰周文王時見大赤鳥銜書集於周社以南方赤色朱鳥屬夏故引朱雀丹書言其盛德在火也

朱紘絳鼓磬虡誠

朱絳皆赤色若青有青蒼二色矣朱紘絳鼓取其色之相似也

萬物含養各長生

禮斗威儀曰君乘火而王其政頌平則祥風至宋均曰景

風也其來
長養萬物

配帝舞皇帝初獻配帝奏舞配帝謂炎帝神農氏之神五方人帝之一月令云其帝炎帝是也立夏之祭配天帝赤熛怒於南郊雩祭大饗皆以神農氏配之後周之祀與姬周同也

以炎為政以火為官左傳昭十七年郯子曰炎帝氏以火紀故為火師而火名杜預曰以火紀事名百官
位司南陸享配離壇續漢書曰日行南陸謂之夏漢書魏相曰南方之神炎帝乘離執衡司夏言神農氏乘離司夏與天帝配享也
三和實俎百末浮蘭論語孔注云俎豆禮器漢書曰百末旨酒布蘭生
神其茂豫天步艱難詩白華云天步艱難毛傳曰天地之氣無微不著無不覆養也

黄帝雲門舞

皇帝初獻黄帝奏雲門之舞　黄帝天帝含樞紐之神在于中央主土其色黄河圖曰黄帝含樞紐周禮雲門之舞以祀天神黄帝居其一也季夏之月祭之亦於南郊雩祭大饗亦總祭之其祭按月令用黄玉牲幣各如其色周禮疏云在南郊亦用赤璋牲幣如其色樂用黄鍾大吕之等

人帝軒轅氏所配之帝也

三光儀表正四氣風雲同

史記天官書曰太微三光之庭宋均曰三光日月五星也

四氣風雲同者禮記正義曰夫四時五行同是天地所生而四時是氣五行是物氣是清虚所以麗天物體質礙所以屬地四時係天年有三百六十日則春夏秋冬各分居九十日五行分配四時布於三百六十日間以木配春以火配夏以金配秋以水配冬以土則每時輒寄十八日也雖每分寄而位本未宜處於季夏之末金

火之間故在此陳之也

戊巳行初歷黃鍾始變宮 月令曰中央土其日戊巳其帝黃帝其神后土其音宮律中黃鍾之宮鄭注云季夏之氣至則黃鍾之宮應

平琮禮內鎮陰管奏司中 周禮曰以黃琮禮地鄭注云琮八方象地彼雖祀大地崑崙之神以琮色黃兼以象地故中央黃土亦得稱之律歷志云黃鍾之宮制十二筩陽管為律陰管為呂云內鎮司中者以其鎮內地司中央也司中與司命司中有異

齋壇芝曄曄清野桂馮馮 漢書樂志曰桂華馮馮翼翼承天之則師古曰馮馮盛滿也

夕牢芬六毄安歌韻八風 夕牢疑漢書夕牲日先祭一日也左傳夫舞者所以節八音而行八風也

神光乃超忽嘉氣恒葱葱 四子講德論曰神光燿暉後漢書曰氣佳哉鬱鬱葱葱然

配帝舞皇帝初獻配帝奏舞　配帝謂黄帝軒轅氏之神五方人帝之一　月令云其帝黄帝是也季夏之祭配天帝含樞紐於南郊雩祭大饗皆以軒轅氏配之後周之祀與姬周同也

四時成一德五氣或同論四時咸一德者謂土每時寄十八日四時俱有之也五氣或同論者謂中央土氣與四方之氣為五也軒轅為黄精之君著德與天帝含樞紐同矣

猶吹鳳凰管尚對梧桐園二語皆黄帝事也　呂氏春秋曰黄帝使伶倫自大夏之西崑崙之陰取竹之嶰谷生其竅厚薄均者斷兩節間而吹之以為黄鍾之管制十二筒以聽鳳凰之鳴雄鳴六雌鳴六以為律呂禮瑞命紀曰黄帝服黄服戴黄冠齋於宫鳳乃蔽日而來止帝園食竹實棲帝梧桐終不去

器圜居土厚位總配神尊月令曰其器圜以閎鄭注云器圜者象土周布於四時閎讀如紘紘謂中寬象

土含物位總配神尊者土氣四時俱有季夏總而祀之五方之神中央含樞紐最尊故配帝軒轅亦與俱尊也

始知今奏樂還用我雲門 周禮鄭注云黄帝曰雲門大卷按黄帝樂曰雲門今祀黄帝用樂奏雲門舞是還用我雲門也

白帝雲門舞

皇帝初獻白帝奏雲門舞 白帝天帝白招拒之神在於西方主金其色白河圖曰白帝白招拒周禮雲門之舞以祀天神白帝居其一也立秋之日祭之於西郊雩祭大饗亦皆祭之其祭玉用白琥牲幣各如其色樂用黄鐘大呂之等人帝少皥所配之帝也

肅靈兑景承配秋壇 易通卦驗曰兑西方主秋分周禮曰兆五帝於四郊鄭注云兆為壇之營域知兆白帝於西郊為秋壇矣

雲高火落露白蟬寒 皆秋令也曹植秋思賦曰雲高

氣静露凝衣詩豳風云七月流火月令曰孟秋之月白露降寒蟬鳴帝律登年金精行令月令曰是月也農乃登穀又云盛德在金瑞獸霜耀祥禽雪映霜雪皆取其白西方秋金之氣也司藏肅殺萬寶咸宜爾雅曰秋為白藏郭云氣白而收藏莊子曰秋而萬寶成厥田上上收功在斯厥田上上尚書禹貢之辭言田功收於秋時也

配帝舞皇帝初獻配帝奏舞　配帝謂少皞金天氏之神五方人帝之一月令云其帝少皞是也立秋之祭配天帝白招拒於西郊雩祭大饗皆以金天氏配之後周之祀與姬周同也

金行秋令白帝朱宣河圖曰大星如虹下流華渚女節意感生白帝朱宣宋均曰朱宣少皞氏也司正五雉歌庸九川當作淵疑唐本避高祖諱所改也左傳郯子曰少皞摯立

鳥師而鳥名五雉為五工正帝王世記曰少皡作樂曰九淵

執文之德對越彼天介以福祉君子萬年

詩瞻彼洛矣及鴛鴦篇竝有君子萬年之辭

黑帝雲門舞

皇帝初獻黑帝奏雲門舞 黑帝天帝協光紀之神在於北方主水其色黑河圖曰黑帝協光紀周禮雲門之舞以祀天神黑帝居其一也立冬之日祭之於北郊雩祭大饗亦皆祭之其祭玉用玄璜牲幣各如其色樂用黃鐘大呂之等人帝顓頊所配之帝也

北辰為政玄壇

爾雅曰北極謂之北辰郭注云北極天之中以正四時月令鄭注云迎冬者祭黑帝叶光紀於北郊之兆也又周禮鄭注云兆為壇之營域知玄壇為北郊之壇也北方有黑玄二色故曰玄壇

北陸之祀員官

左傳昭四年曰日在北陸而藏冰杜注云陸道也爾雅曰玄枵虛也顓頊

之虛虛也北陸虛也郭云虛在正北北方黑色顓頊水德位在北方虛星之名凡四正義曰四者玄枵也虛也顓頊之虛也北陸也云員官者北方水府之官也天帝則為黑帝叶光紀若人帝黑精之君則顓頊水官之臣則玄冥此北祀黑帝乃天帝協光紀之神在北方司水若水官矣

宿設玄璜浴蘭周禮曰以玄璜禮北方鄭注云半璧曰璜象冬閉藏地上無物惟天半見幽明錄曰廟方四丈不作牆道廣五丈夾樹蘭香齋者煮以沐浴從祭所謂蘭湯以祭

坎德陰風御寒易說卦云坎北方之卦也王粲七釋云立陰戒寒

次律將迴窮紀月令十二月日窮於次月窮於紀星周于天數將幾終歲且更始

微陽欲動細泉周語注云十一月建子陽氣在中月令仲冬云水泉動微陽細泉謂一陽始生水泉動潤上行也

管猶調於陰竹周禮曰陰竹之管鄭注云陰竹生於山北者續漢書曰以

葭莩灰實律之端按歷者候之氣至則灰飛而管通聲未入於春絃淮南子曰孟春之月鼓琴瑟北方黑帝所司者冬令故聲未入於春絃也待歸餘於送歷漢書律歷志引左傳曰先王之正時也履端於始舉正於中歸餘於終師古曰歸餘於終謂有餘日則歸於終積而成閏也方履慶於斯年

配帝舞皇帝初獻配帝奏舞　配帝謂顓頊高陽氏之神五方人帝之一月令云其帝顓頊是也立冬之祭配天帝叶光紀於北郊雩祭大饗皆以高陽氏配之從周之祀與姬周同也

地始坼虹始藏月令曰仲冬之月冰益壯地始坼周書曰小雪日虹藏不見服玄玉居玄堂月令曰孟冬之月天子居玄堂右个服玄玉沐蕙氣浴蘭湯蕙蘭香草楚辭

曰浴蘭湯沐芳華匏器絜水泉香月令曰水泉必香陶器必良匏器即禮記所謂器用陶匏是也涉配彼福無疆涉配彼謂配彼黑帝叶光紀之神也福無疆謂神降之福為無疆也君欣欣此樂康言神既降福君心亦欣欣然樂也大雅云旨酒欣欣楚辭曰欣欣兮樂康以上圜丘方澤五帝歌辭載在隋書樂志按五帝五天帝也五配帝五人帝也五帝之外又有五神東方其神句芒南方其神祝融中央其神后土西方其神蓐收北方其神玄冥此為五官之臣見於月令鄭氏之義五精之君五官之臣自古以來著德立功者也亦見左傳昭二十九年知五方天帝配以五方人帝尚有五方之臣取以相配祭五德之帝亦食此神焉宗伯謂之五祀在地祇中歌五帝與五配帝舉其尊者而言之也又按周禮祭天如圜丘南郊五時迎氣雩祭大饗注已見前天神中又有四類日月星辰大宗伯云以實柴祀日月星辰鄭注云

星謂五緯辰謂日月所會十二次小宗伯云四類亦如之鄭注云兆日于東郊兆月與風師于西郊兆司中司命于南郊兆雨師于北郊是也鄭康成又以星辰加司中司命風師雨師謂之六宗尚書禋於六宗周禮以槱燎祀司中司命飌師雨師是也司中司命文昌第五第四星風師箕也雨師畢也祭地有方澤北郊二祭又有社稷五祀五嶽山林川澤四方百物諸祭大宗伯云以血祭祭社稷五祀五嶽以貍沈祭山林川澤以疈辜祭四方百物是也小宗伯有四望後鄭謂五嶽四鎮四瀆也又小宗伯云兆山川丘陵墳衍各以其方此皆地祇也鄭康成云社稷土穀之神五祀五官之神五嶽岱宗衡山華山恒山嵩高山四鎮揚州之會稽青州之沂山幽州之醫無閭冀州之霍山四瀆江河淮濟八蜡以祀四方祭百種以報嗇也此皆周禮祭祀之義後周祭天有圜丘歌圜丘之祭用之有五帝歌正月南郊五時迎氣雩祭大饗用之無日月星辰司中司命風師雨師之

辭祭地有方澤歌方丘之祭用之無北郊社稷四望山林川澤丘陵墳衍等辭豈後周憲章周禮有未盡與蓋當時盧辯裴政等遵用周禮子山分得此題自餘文人以次相撰作隋書者見庾集中有此數闋采入樂志餘或闕焉又隋書禮儀志云後周用牲之制五帝日月五星十二辰四望五官各以其方色又云星辰七宿岳鎮海瀆山林川澤丘陵墳衍亦各於其方配郊而祀之其星辰爲壇崇五尺方二丈岳鎮爲埳方二丈深二尺山林以下亦爲埳壇崇三尺埳深一尺俱方一丈其儀頗同周南郊冢宰亞獻宗伯終獻禮畢知後周祭祀與姬周同二丘五郊之外有其義而亡其辭也

周祀宗廟歌

宗廟爲高祖以下四親廟也周禮小宗伯云右社稷左宗廟又匠人亦云禮記王制曰天子七

廟三昭三穆與太祖之廟而七鄭注云此周制七者太祖后稷及文王武王之祧與親廟四殷則六廟契及湯與二昭二穆夏則五廟無太祖禹與二昭二穆而已疏云周所以七者以文王武王受命其廟不毁以為二祧并始祖后稷及高祖以下親廟四故為七也若王肅則以為天子七廟者為高祖之父及高祖之祖為二祧并始祖及親廟四為七文武受命之王不遷之廟非常廟之數引家語子羔問孔子說天子七廟又有二祧云云馬昭難王義云喪服小記王者立四廟又引禮緯夏無太祖宗禹而已則五廟殷人祖契而宗湯則六廟周尊后稷宗文王武王則七廟自夏及周少不減五多不過七禮器云周旅酬六尸一人發爵則周七尸七廟明矣今使文武不在七數既不同祭又不享嘗豈禮也哉曾子問孔子說周事而云七廟無虛主若

王肅數高祖之父高祖之祖廟與文武而九主當有九孔子何云七廟無虛主乎故云以周禮孔子之言為本且家語先儒以為肅之所作未足可依以上出自禮疏其申鄭難王之說言之甚詳不能具載今特書其梗槩以證王肅之謬也按虞夏商周親廟皆四周制太祖后稷及文武二祧故有七廟王肅之說則有九廟若謂文武不遷之廟非常廟之數則太廟亦不遷何得獨在常數乎殷人祖契而宗湯與四廟而六周人祖稷而宗文武與四廟而七有常制矣何謂非常家語一書王肅所集所謂孔子之言除經傳所有之外亦雜取呂氏春秋韓詩外傳諸書蓋子家之言非經語也其中僞造數端以資難鄭先儒以周禮孔子之言為本此善學孔子者也又如今文尚書伏生口授自漢以後諸儒習之孔安國所注古文尚書遭巫蠱不傳直至晉

世託言出自皇甫謐家取左傳諸書所引先儒所謂逸書者補入增多于今文其中有顯背周禮資難鄭學者皆王肅僞文使六經互異後人莫知適從所謂小辯破言小言破道論之刑科罪在不赦者也然則學周禮者當以儀禮周禮為法隋書禮儀志曰後周之制思復古之道乃右宗廟而左社稷置太祖以下二昭二穆凡五親盡則遷其有德者謂之祧廟亦不毀閔帝受禪追尊皇祖為德皇帝文王為文皇帝廟號太祖擬已上三廟遞遷至太祖廟不毀其下相承置二昭二穆為五焉明帝崩廟號世宗武帝崩廟號高祖並為祧廟而不毀其時祭各於其廟祫禘則于太祖廟亦以皇后預祭皇后亞獻訖后又薦加豆之籩其實菱芡芹菹兎醢冢宰終獻訖皇后親徹豆降還板位然後太祝撤焉此後周之制也按後周憲章周禮遠祖神衆配帝

圜丘此姬周禘嚳之義是神農無廟矣南郊之祭配以莫那比姬周南郊配以后稷后稷姬周始祖即是太廟之祖則後周莫那似當尊之太廟隋志稱宇文泰廟號太祖不毀是後周以泰為太祖始祖莫那無聞其文武二祧廟後周以明帝廟號世宗武帝廟號高祖竝為祧廟不毀是明帝毓比之如文王武帝邕比之如武王毓邕兄弟昭穆同班異于姬周文穆武昭以後周太祖已下無功德如文武者明帝武帝有功于周故立為不遷之廟豈謂世室既非常數無礙昭穆禮之變者耶又按宣帝時文帝為祖武帝為禰皆在四親未宜遽居祧廟若文帝泰居太廟則皇高祖韜曾祖肱反居泰下矣閔帝明帝武帝兄弟相代不異昭穆譬如兄弟四人皆立為君祖父之廟不必從毀依常制閔明二主當祔於其祖肱廟內武帝主特在禰廟若謂明帝

武帝名居祧廟則禰廟虛主又不然矣謹案魏初高堂隆為鄭學議立親廟四太祖武帝猶在四親之內乃虛置大祖及二祧以待後代此周宗廟歌蓋四親廟二昭二穆是也其歷傳以來昭穆之次未詳假如以高為昭則昭廟諱韜下云獻皇高祖是也以曾為穆則穆廟諱肱下云獻皇曾祖是也以祖為昭則昭廟諱泰下云獻皇祖是也以禰為穆則閔明武三帝均是穆閔明二主祔於曾祖肱穆廟禰廟中特設武帝主諱邕下云獻武皇帝是也此後周四廟其高曾祖禰對宣帝而言也若宣帝崩靜帝為祭主三年喪畢宣帝主迎入昭廟韜為遷主前所云穆廟諱肱者為皇高祖廟閔明二主仍祔昭廟諱泰者為皇曾祖廟穆廟諱邕者為皇祖廟昭廟韜所居者韜主遷新主贊入為皇考廟其文帝太廟及世宗高祖二祧當亦虛置以待後代矣

皇夏 皇帝入廟門奏皇夏

肅肅清廟巖巖寢門 思齊之詩云肅肅在廟詩序云清廟祀文王也箋云清廟者祭有清明之德者之宮也天德清明文王象焉故祭之而歌此詩也毛萇詩傳曰巖巖積石貌也周禮左宗廟注稱庫門內雉門外之左也按廟有寢故云寢門

欹器防滿金人戒言 家語曰孔子觀于魯桓公之廟有欹器焉孔子問於守廟者曰此謂何器對曰此蓋為宥坐之器孔子曰吾聞宥坐之器虛則欹中則正滿則覆明君以為至誠故常置之於坐側顧謂弟子曰試注水焉乃注之水中則正滿則覆夫子喟然嘆曰嗚呼夫物惡有滿而不覆哉又曰孔子觀周遂入太祖后稷之廟堂右階之前有金人焉參緘其口而銘其背曰古之慎言人也戒之哉

應朄懸鼓崇牙樹羽 周頌有瞽曰應田懸鼓毛傳曰應鞞鼓也

田大鼓也懸鼓周鼓也鄭箋曰田當作朄朄小鼓在大鼓旁應鞞之屬也字轉誤變而作田此云應朄依鄭文也朄音胤又有鼓云崇牙樹羽毛傳云崇牙上飾卷然可以懸也樹羽置羽也

階變升歌庭紛

象舞

禮記祭統曰聲莫重于升歌子夏詩序曰維清奏象舞也鄭箋云象舞象用兵時刺伐之舞武王制焉

閒安象設緝熙清奠

招魂云像設君室靜閒安詩曰維清緝熙文王之典毛

春鮪初登新華先薦

詩序曰潛季冬薦魚春薦鮪也月令曰季春薦鮪於寢廟天官漁人云春獻王鮪陸機云河東鞏縣東北崖上山腹有穴舊說云此穴與江湖通鮪從此穴而來北入河西上龍門入漆沮故張衡云王鮪岫居山穴為岫謂此穴也陸機又云大者為王鮪小者為鮛鮪爾雅曰萍蓱其大者蘋郭注云水中浮萍江東謂之薸詩曰于以采蘋左氏傳曰蘋蘩薀藻之菜可薦于鬼神鄭注庖人云備品物曰薦

僾然入室儼乎在位祭統云祭之日入室僾然必有見乎其位出戶而聽愾然必有聞乎其歎息之聲悽愴履之非寒之謂禮記曰霜露既降君子履之必有悽愴之心

昭夏降神奏昭夏

永維祖武潛慶靈長詩曰繩其祖武鄭箋云祖考所踐履之迹龍圖革命鳳歷歸昌尚書傳曰伏羲氏王天下龍馬出河遂則其文以畫八卦謂之河圖左傳郯子曰我祖少皡摯之立也鳳鳥適至故紀于鳥為鳥師而鳥名鳳鳥氏歷正也杜注云鳳鳥知天時故以名歷正之官功移上墋德曜中陽陸機功臣頌曰芒芒宇宙上墋下黷李善注云天以清為常地以靜為本今上墋下黷言亂常也墋不澄之貌也漢書曰高祖沛豐邑中陽里人也清廟肅肅猛簴煌

煌煌周頌云於穆清廟毛萇曰肅肅敬也西京賦曰猛虡趪趪注云周禮梟氏寫獸之形大聲有力者以為鐘虡也曲高大夏聲和盛唐周禮鄭注云大夏禹樂也禹治水傳土言其德能大中國也盛唐蓋指唐堯盛世其樂為咸池也又漢書孝武帝南巡狩至盛唐作盛唐之歌是亦盛唐矣牲牷蕩滌蕭合馨香二語已見方澤登歌注詳彼處漢書師古注云蕭香蒿也以蕭焫脂合馨香也和鸞戾止振鷺來翔二語已見方澤登歌注詳彼處韓詩內傳曰鸞在衡和在軾前振鷺詩篇名謂來助祭者也永敷萬國是則四方詩云是則是效

皇夏俎入皇帝升階奏皇夏

年祥辨日上協龜言周禮曰凡有祭祀則奉龜以往奉酹承列來庭駿

奔　武成云丁未祀於周廟駿奔走執豆籩詩清廟云駿奔走在廟箋云駿大也諸侯與衆士於周公祭文王俱奔走而來在廟中助祭也

彤禾飾罍翠羽承樽　周禮司尊彞云秋嘗冬烝裸用斝彞黄彞皆有舟鄭司農云斝讀曰稼稼彞畫禾稼也又司尊彞云春祠夏禴裸用雞彞鳥彞皆有舟其朝踐用兩獻尊鄭司農云獻讀為犧犧尊飾以翡翠

敬殫如此恭惟執燔　左傳襄二十二年公孫僑曰公孫夏從寡君以朝于君見於嘗酎與執燔焉杜預云助祭燔又作膰祭肉也

皇夏　皇帝獻皇高祖奏皇夏　皇高祖宇文韜也皇帝宣帝也周書帝紀云普回子莫那十世至陵陵生系系生韜䟨以武略稱韜生肱為皇曾祖德皇帝宣帝韜之玄孫是韜於宣帝為皇高祖也以下所用廟樂皆象功德而舞焉

慶緒千重秀洪源萬里長言宇文氏本神農之後歷傳至韜世系之遠也詩閟宮云纘禹之緒又云至于文武纘太王之緒又殷武云湯孫之緒左氏傳曰如水木之有本源也千重萬里言其久遠也

無時猶戢翼有道故韜光言時未至猶斂戢其翼世有道故須韜晦其光也

盛德必有後仁義終克昌言韜有盛德更行仁義終當昌大其後也左氏傳曰吾聞有盛德者必百世祀又曰五世其昌

明星初兆慶大電久呈祥言其有靈異也竹書紀年曰帝顓頊高陽氏母曰女樞見瑤光之星貫月如虹感已于幽房之宮生顓頊于若水又曰黃帝母曰附寶見大電繞北斗樞星光照郊野感而孕二十五月而生帝於壽丘

皇夏皇帝獻皇曾祖德皇帝奏皇夏　周書皇曾祖諱肱武成初追尊曰德皇帝按太祖肱之

少子宣帝肱之曾孫是肱於宣帝為皇曾祖也

克昌光上烈基聖穆西藩詩曰克昌厥後又云休有烈光云基聖者謂開基之聖後周起於代故云西藩周禮曰鎮服外五百里曰藩服

崇仁高涉渭積德被居原史記周本紀曰公劉自漆沮渡渭取材用行者有資居者有積畜百姓懷之多從而保歸焉周道之興自此始古公亶父去豳踰梁山止于岐下豳人舉國扶老攜弱及他旁國亦多歸之徐廣曰岐山在扶風美陽西北其南有周原詩云周原膴膴是也

帝圖張往迹王業茂前尊言閔帝受禪肱為皇祖追尊為德皇帝也

重芬德陽廟疊慶壽陵園漢書景帝中四年三月起德陽宮臣瓚曰是景帝廟也帝自作之諱不言廟故言宮西京故事云景帝廟為德陽後漢書明帝紀曰帝初作壽陵制令流水而

已無得起墳從漢書注云陵謂山墳闉謂塋域

百靈光祖武千年福孝孫東都賦曰懷百靈詩下武云繩其祖武周頌閟宮云孝孫有慶

皇夏皇帝獻皇祖太祖文皇帝奏皇夏　周書帝紀云太祖文皇帝姓宇文氏諱泰字黑獺代武川人也齊神武逼京邑太祖奉武帝西遷剋弘農戰沙苑有功封安定公位至太師崩年五十二葬于成陵謚曰文公孝閔帝受禪追尊為文王廟曰太祖武成元年追尊為文皇帝

雄圖屬天造宏略遇羣飛易曰天造草昧揚雄劇秦美新曰海水羣飛善曰羣飛言亂也謂太祖適當魏之亂世得長其雄才大略也

風雲猶聽命龍躍遂乘機周書本紀云帝母王氏孕五月夜夢抱子昇天纔不至而止寤言而告德皇帝德皇帝喜曰雖不至天貴亦極矣是

有命也易乾卦曰雲從龍風從虎聖人作而萬物覩又曰龍躍在淵言雖不能及身而王至其子聞帝受禪如躍龍乘機而飛矣

百二當天險三分拒樂推 言天命人情皆已歸往帝猶以人臣之禮終也漢書田肎曰秦形勝之國也持戟百萬秦得百二焉論語曰三分天下有其二

函谷風塵散河陽氛霧晞 西都賦曰左據函谷函谷秦關名也河陽謂河南漢之河南郡洛陽縣也在南曰陽函谷風塵散者謂周太祖奉武帝都長安也河陽氛霧晞者謂齊神武推清河王都鄴去洛陽也

濟弱淪風起扶危頹運歸 言周太祖輔魏西遷濟弱扶危遂成中興之業

地紐崩還正天樞落更追 謝莊宋明堂歌地紐謐乾樞回晉書天文志曰北極北辰最尊者也其紐星天之樞也天運無窮三光迭耀而極星不移故曰居其所而衆星拱之又魁第一星曰天樞

原祠乍

超忽畢隴或綿微 史記曰孝惠五年以沛宮為高祖原廟徐廣曰光武紀曰上幸豐祠高祖于原廟裴駰謂原者再也先既已立廟今又再立謂之原廟馬融曰畢文王墓地名又括地志曰武王墓在雍州萬年縣西南三十八里畢原上也

終封三尺劍長卷一戎衣 漢書高祖曰吾以布衣提三尺劍取天下此豈非天命乎禮記中庸篇云一戎衣而有天下

皇夏 皇帝獻文宣皇太后奏皇夏 周書列傳云文宣叱奴皇后代人也太祖為丞相納后為姬生高祖天和三年六月尊為皇太后建德二年三月癸酉崩四月丁巳葬永固陵又武帝紀云母曰叱奴太后大統九年生帝于同州是文宣太后為高祖武帝之母也周禮大司樂云乃奏夷則歌小呂舞大濩以享先妣鄭注云先妣姜源也姜嫄履大人跡感神靈而生后稷是周

之先妣也周立廟自后稷爲始祖姜嫄無所妃是以特立廟而祭之謂之閟宫閟神之此婦人之廟一也又春秋隱五年云考仲子之宫初獻六羽杜預曰諸侯無二嫡隱公成父之志爲别立宫比又婦人之廟一也按凡祭以某妃配惟姜嫄無所妃周立七廟自后稷已下不得更立后稷父廟故特立婦人之廟而祭之文宣太后爲宣帝祖母在四親之内雖非姜嫄之比特以太祖元后爲嫡合葬成陵竝享太廟則有正妃元氏叱奴本太祖之妾雖母以子貴尊稱太后而義無二嫡不得竝享太祖之廟若春秋孟子入惠公之廟仲子無享祭之所爲别立宫焉文宣太后之祀實法春秋仲子之義其廟與七廟而八又類周禮姜嫄之宫故篇内云閟宫惟遠矣山雲之舞造自武帝一以母子之親一以憲章周禮别立廟祭有此歌辭宣帝因之無所改

作

也

月靈興慶沙祥發源鄭康成周禮九御注云凡君幸妃御見之法月為后妃其象也卑者宜先尊者宜後自九嬪以下九九而御于王所女御八十一人當九夕世婦二十七人當三夕九嬪九人當一夕三夫人當一夕后當一夕亦十五日而徧云自望後反之孔子云日者天之明月者地之理陰契制故月上屬為天使婦從夫放月紀按月為后妃之象故云月靈興慶漢書元后傳曰元城建公曰昔春秋沙麓崩晉史占之曰後五百四十年宜有聖女興其齊田乎今王翁儒貿從正直其地日月當之元城東有五麓之虛即沙麓後八十年當有貴女興天下毛詩曰長發其祥

功參禹迹德贊堯門左氏傳曰茫茫禹迹畫為九州功參禹迹者塗山氏也尚書娶於塗山是也淮南子曰禹治鴻水通轘轅山化為熊謂塗山氏

曰欲餉聞鼓聲乃來禹跳石誤中鼓塗山氏往見禹方作熊慙而去至嵩高山下化為石方生啓禹曰歸我子石破北方而啓生漢書武帝見夏后啓母石矣列仙傳曰鉤弋夫人姓趙氏河間人武帝及其手得玉鉤而手長有寵而生昭帝娍娠十四月上曰聞堯十四月而生今鉤弋亦然乃命所生門曰堯母門居曰鉤弋宮功參禹迹者言為文帝姬稱其婦道也德贊堯門者言為武帝母稱其母德也

言容典禮褕狄徽章

周禮九嬪掌婦學之法婦德婦言婦容婦功鄭注云婦言謂辭令婦容謂婉娩又內司服云掌王后之六服褘衣褕狄闕翟鞠衣展衣緣衣素沙鄭注云狄當為翟褕翟畫搖者江淮而南青質五色皆備成章曰搖

儀形温德令問昭陽

温德昭陽皆殿名也詩曰儀形文王又曰令問令望温德見後漢書靈帝光和元年三輔黃圖曰武帝時後宮八區有昭陽飛翔等殿成帝趙皇后居此

日月不居歲

時晚晚 孔融與盛孝章書曰歲月不居時節如流楚辭曰白日晚晚其將入晚晚日暮也晚於遠反

瑞雲纏心閟宮惟遠 瑞雲慶雲也心心星名鴻範五行傳曰心之大星天皇前星太子後星庶子詩閟宮云閟宮有侐實實枚枚赫赫姜源其德不回上帝是依無災無害彌月不遲是生后稷箋云閟神也姜源神所在故廟曰神宮言武帝即位則瑞應于天王之宮太后稱尊斯祭擬于姜嫄之廟也

皇夏 皇帝獻閟皇帝奏皇夏 周書帝紀云孝閔皇帝諱覺字陁羅尼太祖第三子也魏恭帝三年三月命為安定公世子十月太祖崩嗣位太師大冢宰十二月丁亥魏恭帝詔以岐陽之地封帝為周公庚子禪位於帝在位一年按閔帝為宣帝世父與明帝武帝皆兄終弟及其主當祔於德皇帝肱廟內禮所謂祔於其祖者也

龍圖基代德天步屬艱難言周德方盛魏祚既衰也竹書紀年曰黃帝五十年龍圖出河龜書出洛白華之詩云天步艱難之子不猶箋云天行此艱難之妖久矣王不圖其變之所由爾謳歌還受瑞揖讓乃登壇言閔帝受魏禪也周書本紀云魏帝臨朝遣民部中大夫濟北公迪致皇帝璽紱固辭公卿百僚勸進太史陳祥瑞乃從之升輿芒刺重入位據闕寒謂晉公護專政也漢書宣帝立謁見高廟大將軍霍光參乘上內嚴憚之若有芒刺在背鄒陽上書曰孝文帝據闕入立寒心銷志不明求衣卷舒雲汎濫游揚日浸微言君弱臣強也雲臣汎濫言其勢盛也日喻君浸微言其勢衰也出鄭終無反居桐竟不歸謂晉公護幽帝以弑崩也周書本紀云帝性剛果見晉公護執政深忌之與宮伯乙弗鳳等共謀誅護司會李植軍司馬

孫恒奏帝將召羣公入因誅護張光洛白護護乃共謀廢立盡誅護黨等罷散禁兵譴大司馬賀蘭祥逼帝遜位遂幽於舊邸月餘以弑崩左氏傳曰天王出居於鄭尚書曰放太甲於桐出鄭居桐以喻閔帝幽於舊邸也無反不歸言其竟以弑崩也

祀夏今惟舊尊靈謚更追

言武帝時始得祭祀更上謚也左傳哀元年伍員曰祀夏配天不失舊物周書云武帝誅護太師蜀國公迥於南郊上謚曰孝閔皇帝陵曰靜陵

皇夏

皇帝獻明皇帝奏皇夏　周書本紀云世宗明皇帝諱毓太祖長子也大統十四年封寧都郡公孝閔踐阼進位柱國岐州刺史及閔帝廢晉公護迎帝即天王位在位四年崩謚曰明廟號世宗隋書禮儀志云明帝廟號世宗為祧廟而不毀按明帝為武帝之兄於宣帝為世父

竝在四親當祔其祖祧廟尚宜虛置

及親盡之代居之若姬周世室矣

若水逢降君窮桑屬惟政言帝為太祖庶長立元后子閼帝為後是若水降居之事也閼帝為帝第三弟嗣安定公卒受魏禪是窮桑屬惟政也史記曰黄帝生二子其後皆有天下其二曰昌意降居若水若水在蜀所封國也左傳昭二十九年曰少皥氏四叔世不失職遂濟窮桑杜預曰窮桑少皥氏之號也四子能治其官使不失職濟成少皥之功死皆為民祀窮桑地在魯北論語子曰書云孝乎惟孝友于兄弟施于有政是亦為政

丕哉馭帝籙鬱矣當天命言帝始受降居終膺天命也東京賦曰高祖膺籙受圖薛綜曰膺籙謂當五勝之籙也

方定五雲官先齊八風令史記曰黄帝官名皆以雲命為雲師應劭曰黄帝受命有雲瑞故以雲紀事也春官為青雲夏官為縉雲秋官

為白雲冬官為黑雲中官為黄雲淮南子曰八風東北曰條風東方曰明庶風東南曰清明風南方曰景風西南曰涼風西方曰閶闔風西北曰不周風北方曰廣莫風

文昌氣似珠太史河如鏡

孝經援神契曰文者精所聚昌者揚天紀輔拂並居以成天象故曰文昌宮爾雅釋九河一曰徒駭二曰太史是太史河名也

南宮學已開東觀書還聚

後漢書曰肅宗詔賈逵入講尚書南宮雲臺又竇章傳曰學者稱東觀為老氏藏室道家蓬萊山

文辭金石韻毫翰風飈豎

以上言帝好文學也周書本紀云帝寬明仁厚敦睦九族有人君之度幼而好學博覽羣書善屬文詞釆溫麗及即位集公卿以下有文學者八十餘人於麟趾殿刊校經史又捃採衆書自羲農以來訖於魏末叙為世譜凡五百卷云所著文章十一卷陸機文賦云被金石而德廣爾雅曰扶搖謂之猋猋與飈字同

清室桂

馮馮齊房芝詡詡　漢書樂志安世房中歌曰桂華馮馮翼翼承天之則師古曰馮馮盛滿也又齊房歌曰齊房産草九莖連葉齊房元封二年芝草生甘泉齊房作師古曰齊讀齋羽獵賦鳳詡詡其扶輪

寧思玉管笛空見靈衣舞　西京雜記曰高祖入咸陽宫周行府庫有玉笛長二尺三寸六孔楚辭曰靈衣兮披披潘岳寡婦賦云瞻靈衣之披披良曰靈衣平生衣謝莊宣貴妃誄云靈衣虛襲

皇夏　皇帝獻高祖武皇帝奏皇夏　周書本紀云高祖武皇帝諱邕太祖第四子也孝閔踐阼拜大將軍出鎮同州世宗即位進柱國蒲州刺史武成元年封魯公領宗師二年世宗崩遺詔傳位於帝在位七年崩謚曰武廟號高祖隋書禮儀志云武帝廟號高祖為祧廟而不毁按武帝宣帝之父於四親廟為禰祧廟亦宜虛置及親盡之後乃得居之亦如姬周世室矣

南河吐雲氣北斗降星辰周書本紀云母曰叱奴太后大統九年生帝於同州有神光照室史記天官書曰東井西曲星曰鉞鉞北北河南南河兩河天闕閒為關梁正義曰南河三星北河三星分夾東井南北置而為戒天官書又云北斗七星所謂璇璣玉衡以齊七政百靈咸仰德千年一聖人東都賦曰禮神祇懷百靈易乾鑿度曰黃河千年一清至聖之君以為大瑞書成紫微動律定鳳凰馴春秋合誠圖云北辰其星五在紫微中又云紫微大帝室太一之精律歷志云黃帝使伶倫造律制為十二管以聽鳳凰之鳴六軍命西土甲子陳東鄰言武帝有平鄴之功也左傳杜注云六軍天子之軍也尚書曰武王以甲子日入朝歌易曰東鄰殺牛不如西鄰之禴祭後周本西魏所禪都長安故云西土齊本東魏所禪都鄴是為東鄰比於殷周矣周書本紀云建德

六年平鄴是其事也戎衣此一定萬里更無塵周書本紀云破齊之後遂欲窮兵極武平突厥定江南一二年間必使天下一統此其志也煙雲同五色日月竝重輪天官書曰若煙非煙若雲非雲郁郁紛紛蕭索輪囷是謂卿雲卿雲見喜氣也古樂府有日重光月重輪流沙既西靜蟠木又東臣史記五帝本紀曰西至於流沙東至於蟠木山海經曰流沙出鍾山西南行昆侖墟入海海外經曰東海中有山焉名曰度索上有大桃樹蟠曲三千里凱樂聞朱雁鐃歌見白麟左氏傳曰振旅凱入於晉周禮曰王師大獻則合奏愷樂鄭注云大獻獻捷于祖也又鼓人職云以金鐃止鼓鄭云鐃如鈴無舌有秉執而鳴之以止擊鼓司馬職曰鳴鐃且卻鐃女交反漢書武帝紀曰上行東海雍獲赤雁作赤雁歌又曰上行幸雍獲白麟作白麟歌今為六代祀還

得九疑賓 隋書樂志云天和元年武帝初造山雲舞以備六代具用六舞六代大夏大濩大武正德武德山雲之舞也史記曰舜葬於江南九疑是為零陵皇覽曰舜冢在零陵營浦縣其山九谿皆相似故曰九疑言武帝造山雲舞以備六代今没即以六代之樂祀之還如虞舜葬于九疑也

皇夏 皇帝還東壁飲福酒奏皇夏

禮彈祼獻樂極休成 周禮曰大祭祀后祼獻則贊鄭注云謂祭宗廟王既祼而出牲后乃從後祼也獻謂王薦腥薦孰后亦從後獻也又大宗伯云以肆獻祼享先王鄭注云獻獻醴謂薦血腥也祼之言灌灌以鬱鬯謂始獻尸求神時也又司尊彝稱春祠夏禴秋嘗冬烝四時之間祭追享朝享有祼有獻鄭注云祼謂以圭瓚酌鬱鬯始獻尸也禮彈祼獻者謂祼獻之禮已畢也漢書樂志曰登歌再終下奏休成之樂美

神明既饗也

長離前挾宗祀文明

漢書樂志曰長麗前挾光耀明晉灼曰挾即光炎字也臣瓚曰長離靈鳥也故相如賦曰前長麗而後矞皇矞說云鸞也張衡思玄賦亦曰前長麗使拂羽師古曰麗音離孝經云宗祀文王于明堂

縮酌浮蘭澄罍合鬯

枚乘七發云蘭英之酒酌以滌口周禮鄭注云罍神之所飲也又云鬯釀秬為酒芬香條暢於上下也秬如黑黍一稃二米

磬折禮容旋迴靈眖

曲禮曰立則磬折垂佩疏云僂折如磬之背故云磬折也後漢書光武贊曰靈眖自甄注云靈眖謂佳氣神光之類也

受釐徹俎飲福移樽

史記曰賈生徵見漢文帝方受釐坐宣室應劭曰釐祭餘肉也徐廣曰祭祀福胙也釐音僖

惟光惟烈文子文孫

尚書立政曰繼自今文子文孫

皇夏 皇帝還便坐奏皇夏

庭闕四始筵終三薦 子夏詩序云是謂四始詩之至也按四始謂風大雅小雅頌也周禮鄭注云筵亦席也鋪陳曰筵藉之曰席又云薦進也備品物曰薦 顧步階墀徘徊餘奠 說文曰墀涂地也 六龍矯首七萃警途 漢書樂志曰吾知所樂獨樂六龍六龍之調使我心若穆天子傳曰天子賜七萃之士 鼓移行漏風轉相烏 行漏謂下漏數刻也相烏相風烏也三輔黃圖曰長安宮靈臺有相風烏遇風乃動 翼翼從事綿綿四時 爾雅曰翼翼恭也從事從祭事若春秋有事于武宮謂有祭事也爾雅曰綿綿穮也孫炎云綿綿言詳密也四時謂四時之祭爾雅曰春祭曰祠夏祭曰礿秋祭曰嘗冬祭曰蒸此四時之祭名也 惟神降嘏永言保

之以上竝載隋書樂志

周大祫歌

周禮祫禘祫嘗祫蒸鄭注云祫合也天子諸侯之喪畢合先君之主於祖廟而祭之謂之祫後因以為常天子先祫而後時祭春秋文二年八月丁卯大事于太廟公羊傳曰大事者何大祫也毁廟之主陳於太廟未毁廟之主皆升合食於太祖故為大事禮緯云三年一祫五年一禘禮疏稱鄭康成祫禘及四時祭所以異者祫謂祭於始祖之廟毁廟之主及未毁廟之主皆在始祖廟中始祖之主于西方東面始祖之子為昭北方南面始祖之孫為穆南方北面自此以下皆然從西為上禘則太王王季以上遷主祭於后稷之廟其坐位乃與祫相似其文武以下

遷主若穆之遷主祭於文王之廟文王東面穆主皆北面無昭主若昭之遷主祭于武王之廟武王東面其昭主皆南面無穆主又祭親廟四其四時之祭惟后稷文武及親四廟也隋書禮儀志稱後周時祭各于其廟祫禘則于太祖按文帝廟號太祖比之后稷矣后稷姬周遠祖後周文帝祖父尚在四親之内子雖齊聖不先父食文帝以上不宜反居其下太廟中東向之位疑尚虛置祫祭之時惟有昭在北方南面穆在南方北面及文帝親盡之後毁廟之主與未毁廟之主合食太廟文帝正太祖之位其主始西方東面已下昭穆如其位若魏高堂隆之議矣于禘亦然禘祭之說閔帝廟毁其遷主得祭於太祖之廟如太王以上遷主得祭于后稷之廟也其明帝武帝兄弟同班不異昭穆雖二廟不遷亦異姬周穆之遷主祭于文王之廟昭之遷

主祭于武王之廟故祫禘雖屬二祭而隋志云皆于太祖廟祭之也其時祭則有二昭二穆上篇高曾祖禰是也親盡之後時祭則有太祖世宗高祖三廟加四親廟合于姬周七廟之數然宣帝世太祖為王父至靜帝世為曾祖而大定元年隋受周禪矣

昭夏 降神

律在夾鍾服居蒼衮 周禮鄭注曰夾鍾卯之氣也二月建焉而辰在降婁月令仲春云律中夾鍾天子衣青衣蒼亦青也 杳杳清思綿綿長遠 漢書樂志曰杳杳冥冥克綽永福詩曰綿綿瓜瓞毛傳曰綿綿不絶貌 就祭於合班神於本 公羊傳曰祫合祭也 來庭有序助祭有章 論語詩云相維辟公天子穆穆包咸曰雍篇歌此者有諸侯及二王之後來助

祭也故樂舞六代賓歌二王周語曰樂及徧舞韋昭曰徧六代之樂也謂黄帝曰雲門堯曰咸池舜曰大招禹曰大夏殷曰大濩周曰大武也詩序曰振鷺二王之後來助祭也二王於周爲客故云賓也詩曰我客戾止和鈴以節鞗革斯鏘詩載見云和鈴央央鞗革有鶬毛傳云和在軾前鈴在旗上鄭箋云鞗革轡首也齋宮饌玉鬱罍浮金尚書曰惟辟玉食吳都賦云矜其宴居則珠服玉饌周禮鬱人掌祼器凡祭祀賓客之祼事和鬱鬯以實彝而陳之鄭注云築鬱金煑之以和鬯酒鬱爲草若蘭又司尊彝云祼用斝彝黄彝皆有舟斝讀爲稼洞庭鐘鼓龍門瑟琴莊子曰黄帝張樂於洞庭之野周禮曰龍門之琴瑟於宗廟之中奏之鄭注云龍門山名其樂已變惟神是臨周禮曰若樂九變則人鬼皆降可得而禮矣

登歌 奠玉帛

神惟顯思不言而令周頌之詩云敬之敬之天惟顯思玉帛之禮敢陳莊敬奉如弗勝薦如受命交於神明慤於言行

燕射歌辭

儀禮燕禮曰射人為擯又為司正又云若射則大射正為司射如鄉射之禮是于燕末行射謂之燕射也又燕禮云工歌鹿鳴四牡皇皇者華笙奏南陔白華華黍間歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇丘歌南山有臺笙由儀遂歌鄉樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋太師告樂正曰正歌備禮記鄉飲酒義亦云工入升歌三終笙入三終間歌三終合樂三終工告樂備

知燕禮有射樂成告備也周禮曰以燕射之禮親四方之賓客鄭注云賓客謂朝聘者燕禮上下經註燕有四等目録云諸侯無事而燕一也卿大夫有王事之勞二也卿大夫有聘而來還與之燕三也四方聘客與之燕四也毛萇詩傳曰射禮有三有大射有賓射有燕射正義曰大射者將祭擇士於射宮賓射者謂諸侯來朝與之射于朝燕射者因燕賓客即與射於寢此三者其處不同其侯亦别冬官梓人云張皮侯而棲鵠則春以功立五采之侯則遠國屬張獸侯則王以燕息三者别文皮侯即大射也五采之侯賓射也獸侯燕射也不言卿射者鄉射是州長與其民射於州序之禮天子諸侯燕之故不言也燕必有樂故賓之初筵二章重説燕事翕龡笙鼓也古有此禮後周行之命子山作辭即儀禮三終一備之遺意也

周五聲調曲 五聲宮商角徵羽也注見下

序曰元正饗會大禮賔至食舉稱觴薦玉六律既從八風斯暢以歌大業以舞成功

宮調曲

宮調曲者歌其君也以宮為君故以此歌周之君也樂記曰宮為君正義曰月令云宮屬土土居中央總四方君之象也又土爰稼穡猶君能滋生萬物也又五音以絲多聲重者為尊宮絃最大用八十一絲故宮為君史記樂書索隱注亦云是矣按儀禮燕射歌鄉樂周南召南鄭注云昔太王王季居於岐山之陽躬行召南之教以興王業及文王而行周南之教以受命作邑

於豐三分天下有其二德化被于西土是以其詩有仁賢之風者屬之召南焉有聖人之風者屬之周南焉故國君與其臣下及四方之賓燕用之合樂也子山以宮調歌其君首章言太祖變魏作周王業之所由興也次三章言閔帝受命及明帝武帝德化之所被也比姬周之有太王王季文王二南六篇燕禮用之合樂者也

氣離清濁割元開天地分 易乾鑿度云輕清者上為天重濁者下為地說文云元氣初分輕清陽為天重濁陰為地萬物所陳列也

三才初辨正六位始成文 三才天地人也易繫辭曰兼三才而兩之又乾卦云六位時成

繼天爰立長安民乃樹君 穀梁傳曰為天下主者天也繼天者君也周易曰君子體仁足以長人左傳邾文公曰天生民而樹之君使司牧之

其明廣如日其澤厚如雲史記曰帝堯放勳就之如日望之如雲惟昔我文祖撥亂拒謳歌文祖謂周太祖文皇帝也詩云烝衎烈祖以洽百禮是蒸射之禮得進樂其先祖而神降之福也太祖為後周有功烈祖故首歌之撥亂謂齊神武入洛太祖奉魏帝西遷弘農沙苑諸戰俱捷拒謳歌者言太祖辭王就公天下將歸也如舜避丹朱禹避商均也謳歌見孟子三分未撫運八百不陵河論語曰三分天下有其二以服事殷史記周本紀曰武王渡河諸侯不期而會者八百諸侯皆曰紂可伐矣武王曰女未知天命未可也乃還師禮敷天下信樂正神人和言太祖有制禮作樂之功也風塵行息警江海欲無波韓詩外傳曰越裳氏重譯來朝獻白雉曰海不揚波三年矣意者中國有聖人乎

又

我皇承下武革命在君臨謂周閔帝受命革魏如姬周下武嗣文也子夏詩序曰下武繼文也武王有聖德復受天命能昭先人之功也周易曰湯武革命順乎天而應乎人又曰知臨大君之宜吉

應圖當舜玉嗣德受堯琴圖河圖也論語讖曰仲尼云吾聞堯率舜等遊首山觀河渚一老曰河圖將來告帝期帝王世紀曰堯賜舜以昭華之玉尚書曰王義嗣德荅拜孔安國曰嗣繼也樂記曰舜作五絃之琴以歌南風世本曰神農作琴知舜作是作南風之歌非謂舜始造琴也孟子萬章曰琴朕弦朕趙臺卿注云琴舜所彈五絃琴也弦彤弓也天子曰彤弓堯禪舜天下故賜之彤弓也按琴本神農所作彤弓天子之賜知琴亦帝堯所授故云堯琴矣

沇首多推運陽城有讓心尚書

大傳曰帝沉首而笑曰明哉一人天下也乃見於鐘石史記曰禹避於陽城天下諸侯皆去商均而朝禹於是遂即天子位劉熙曰潁川陽城是也以上言周受魏禪也

就日先知遠觀淵早見深史記五帝紀曰就之如日禮記中庸篇云淵泉如淵

玄精實委御蒼正乃皆平玄精黑精也謂黑帝之神協光紀也蒼正謂後周感精之帝為蒼帝靈威仰也

履端朝萬國年祥慶百靈左氏傳曰履端于始史記曰正月為端東都賦曰禮神祇懷百靈

玉帛咸觀禮華戎各在庭左氏傳曰禹會塗山執玉帛者萬國杜預左傳注曰諸華中國也戎西羌別種曲禮有西戎詩賓之初筵言燕射之禮鄭箋云進樂其先祖於是又合天下諸侯所獻之禮諸侯所獻之禮既陳于庭有卿大夫又有國君天下徧至得萬國之歡心王受神之福於尸則子孫皆喜樂也二語言天下諸侯畢至

也

鳳響中夷則天文正玉衡律歷志曰黃帝使伶倫作律制為十二篇以聽鳳之鳴七月律中夷則史記曰舜乃璿璣玉衡以齊七政鄭康成曰璿璣玉衡渾天儀也七政日月五星也

皇基自天保萬物乃由庚詩序曰天保下報上也君能下下以成其政臣能歸美以報其上焉又曰由庚萬物得其道也又儀禮燕禮云間歌魚麗笙由庚

握衡平地紀觀象正天樞蜀都賦曰地以四海為紀春秋運斗樞曰北斗第一天樞第二旋第三機也

祺祥鍾赤縣靈瑞炳皇都詩曰壽考維祺毛傳曰祺吉也鄒衍曰中國為赤縣神州皇都天子之都也

更受昭華玉還披蘭葉圖尚書大傳曰堯得舜而尊之贈以昭華之玉淮南子曰黃帝齋于河洛之間游於翠嬀大盧魚折溜而至汎白圖蘭釆朱文以

援帝

金波來白兎弱水下蒼烏漢書曰月穆穆以金波傳玄擬天問曰月中何有白兎擣藥山海經曰崑崙之丘其下有弱水之川環之淮南子曰日中有踆烏

玉斗調元協金沙富國租孝經援神契曰折其玉斗注云玉斗者渾儀蜀都賦曰金沙銀鑠

青丘還擾圃丹穴更巢梧十洲記曰長洲一名青丘在南海辰巳之地一洲之上專是林木故名青丘山海經曰丹丘之山有鳥焉名曰鳳凰見則天下大安寧

安樂新成慶長生百福符

明明九族序穆穆四門賓爾雅曰明明察也尚書曰以親九族又曰賓於四門四門穆穆孔傳曰穆穆美也四門四方之門舜流四凶族四方諸侯來朝者舜賓迎皆有美德無凶人也

陰陵朝北附蟠木引東臣漢書地理志九江郡有陰陵縣項羽迷失道處九江時屬南朝言將

北附也史記曰北至于幽陵東至于蟠木蟠木東臣以喻平齊之後東極諸國莫不來王也澗途求

版築溪源取釣綸尚書高宗夢得說說築傅巖之野孔安國云傅氏之巖在虞虢之界通道所經有澗水壞道常使胥靡刑人築護此道說賢而隱代胥靡築之以攻食也孟子云傅說舉於版築之間是也呂氏春秋曰太公釣于茲泉酈元曰磻磎中有泉謂之茲泉積水為陣即太公釣處多士歸賢

戚維城屬茂親詩云濟濟多士又云宗子維城貴位連南斗高榮據北

辰荊州星占曰南斗主爵祿爾雅曰北極謂之北辰迎時乃推策司職且班神

迎時謂四時迎氣也推策即所謂乾之策坤之策是也史記堯本紀曰辦于羣神徐廣曰辦音班日月

之所照霜露之所均禮記中庸篇云日月所照霜露所墜凡有血氣者莫不尊親永

從文軌一長無外戶人中庸云今天下車同軌書同文此言周武帝破齊之後欲平突厥定江南使天下一統言王者以天下為一家四海之内皆文軌所及故無外戶之人也

又此章言後周宮室之壯麗也另為一篇屬宮調

欝盤舒棟宇崢嶸侔大壯子虛賦曰其山則盤紆岪欝徐敬業詩云茲山復欝盤呂延濟曰欝盤重厚貌魯靈光殿賦曰神靈扶其棟宇甘泉賦曰似紫宮之崢嶸司馬彪曰崢嶸高深貌周易曰上古穴居野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯大壯卦名魏都賦云思重爻摹大壯

拱木詔林衡全模徵梓匠左思魏都賦曰僝拱木於林衡授全模於梓匠劉逵注云左氏傳曰山林之木衡虎守之治木器曰梓李善注云趙岐孟子注曰梓匠木工

千櫨綺翼浮

難尚也論語曰禹卑宮室**壯麗天下觀是以從蕭相**漢書曰蕭何造未央宮上見其壯麗甚怒何曰天子以四海為家非令壯麗無以重威且亡令後世有以加也

變宮調

左傳昭二十五年曰五聲六律七音杜預曰周武王伐紂自午及子凡七日王因此以數合之以聲昭之故以七同其數以律和其聲謂之七音七音宮商角徵羽變宮變徵也正義曰聲之清濁數不過五而有七音者終五以外更變為之也賈逵注周語云周有七音謂七律謂七器音也黃鐘為宮太簇為商姑洗為角林鐘為徵南呂為羽應鐘為變宮蕤賓為變徵是五聲以外更加變宮變徵為七音也此二變者舊樂無之武王始加二變周樂有七音耳後周憲章周禮五聲中既有變宮變徵子山以宮調歌其君取宮為君之義也時周宣帝傳位于

太子行自號天元皇帝於事為變即取變宮以歌其事故首篇有出震明離具茨汾陽之詞次篇言其作樂之盛篇末感物觀治亂心恒防未然君子得其道太平何有焉寓勉勵之意知是時宣帝號天元皇帝居天臺靜帝行居正陽宮二帝並存上正宮調歌其先祖此變宮調二篇所以歌其生君也

帝遊光出震君明擅作離易曰帝出乎震又曰主器者莫若長子故受之以震又曰明兩作離巖廊惟眷顧欽若尚無為漢書董仲舒傳制曰蓋聞堯舜之時游于巖廊之上垂拱無為而天下太平文穎曰巖廊殿下小屋也晉灼曰堂邊廉巖廊謂嚴峻之廊也尚書曰欽若昊天論語曰無為而治者其舜也與龍穴非難附鸞巢欲可窺言其攀龍附鳳有仙焉之

志也龍居穴中故以龍穴為言竹書云黄帝時鳳凰巢阿閣鸑鳳通稱故云鸑巢孫柔之瑞圖曰鸑鳥者赤神之精鳳凰之佐雞身赤尾色亦被五采鳴中有音人君進退有度親疎有序則至也

具茨應不遠　汾陽寧足隨

莊子曰黄帝將見大隗於具茨之山又曰堯治天下之民平海内之政往見四子藐姑射之山汾水之陽窅然喪其天下焉

烝民播植重溝洫劬勞多

詩云天生烝民論語包咸注曰方里為井井間有溝溝廣深四尺十里為成成間有洫洫廣深八尺

桑林還注雨　積石遂開河

左傳襄十年曰宋公享晉侯於楚丘請以桑林杜預曰桑林天子之樂名正義曰經典言殷樂為大護此復云桑林者書傳言湯伐桀之後大旱七年史卜曰當以人為禱湯乃剪髪斷爪自以為牲而禱於桑林之社而雨大至方數千里或禱桑林以得雨遂以桑林名其樂也皇甫謐云殷樂一名桑林以

爲大護列名也禹貢曰浮於積石至於龍門孔傳曰積石在金城西南河所經也明徵逢永命平秩值年和夏書曰明徵定保呂誥曰用供王能祈天永命堯典曰平秩東作孔安國曰敬道出日平均次序東作之事以務農也更有薰風曲方聞晨露歌家語曰帝舜歌曰南風之薰兮可以解吾民之愠兮呂氏春秋曰湯命伊尹作大護歌晨露

又

移風廣軒歷崇德盛唐年孝經曰移風易俗莫善于樂後漢律歷志云黄帝造歷元起辛卯易曰先王以作樂崇德軒歷謂黄帝軒轅氏之長歷也唐年謂唐堯之盛年也成文興大雅出豫奏鈞天詩序曰雅者正也政有大小故有大雅焉有小雅焉列子曰清都紫微鈞天帝

之所居張湛曰清都紫微天帝之所居也傳記云秦穆疾不知人既寤曰我之帝所甚樂與百神游鈞天廣樂九奏樂舞不類三代之樂其聲動心一云趙簡子亦然也

黄鍾六律正閶闔八風宣

律歷志稱律有十二陽六為律黄鍾太蔟姑洗蕤賓夷則無射陰六為吕大吕夾鍾中吕林鍾南吕應鍾是也左傳服虔注云八卦之風乾音石其風不周坎音革其風廣莫艮音匏其風融震音竹其風明庶巽音木其風清明離音絲其風景坤音土其風涼兌音金其風閶闔黄鍾為六律之始閶闔居八風之一也

孤竹調陽管空桑節雅弦

周禮曰孤竹之管空桑之琴瑟

舞林鸞更下歌山鳳欲前

山海經曰女床之山有鳥焉其狀如鷄五色文曰鸞鳥見即天下安寧又曰丹穴之山有鳥焉其狀如鶴五采名曰鳳凰是鳥也飲食自歌舞見則天下安寧又曰戢民之國爰有歌舞之鳥鸞鳥自歌鳳鳥自舞

爰有百歌相羣爰處百穀所聚言鸞鳳亦解歌舞故見舞而下聞歌欲前也

聞音能辨俗聽曲乃思賢樂記曰審音以知樂審樂以知政聽曲乃思賢者即樂記所謂君子聽鐘聲則思武臣聽磬聲則思死封疆之臣聽琴瑟則思志義之臣聽竽竽則思畜聚之臣聽鼓鼙之聲則思將帥之臣是也

感物觀治亂心恒防未然樂記曰凡音之起感於物而動又云治世之音安以樂其政和亂世之音怨以怒其政乖鄭析子曰慮能防於未然言遠慮也

君子得其道太平何有焉言人君能得其道以治天下則太平之理不難致也

商調曲

商調曲者歌其臣也燕射賓客有諸侯卿大夫皆天子之臣以商為臣故以商調歌其臣也樂

記曰商為臣正義曰鄭注月令云商屬金以其濁次宫臣之象也宫八十一絲商七十二絲次宫如臣之得次君之貴重也崔氏云商是金金以決斷為臣事君亦以義斷為賢矣亦見史記

索隱

注

君以宫唱寛大而謨明臣以商應聞義則可行樂記曰宫為君商為臣聞其宫聲使人温良而寛大聞其商聲使人方廉而好義此下言聖君之得賢臣也有熊為政訪道於容成皇甫謐曰黄帝受國於有熊居軒轅之丘故因以為名又以為號索隱曰本是有熊國君之子也列仙傳曰容成公自稱黄帝師殷湯受命委政於阿衡阿衡伊尹也商書曰惟嗣王不惠於阿衡正義曰鄭文阿倚衡平也伊尹湯倚而取平故以為官名忠其敬事

有罪不逃刑左氏傳羊舌赤曰事君不避難有罪不逃刑誦其箴諫言之無隱情左傳師曠曰工誦箴諫又魏絳曰命百官官箴王闕夏書曰工執藝事以諫左傳子木問于趙孟曰范武子之德何如對曰夫子之家事治言於晉國無隱情有剛有斷四方可以寧史記索隱曰商是金金為決斷臣事也言人臣有剛斷之才則四方賴以寧定也既頌既雅天下乃升平詩有風雅頌言誦詩乃能授政可以治平天下也專精一致金石為之開西京雜記曰李廣獵於冥山之陽見臥虎射之沒矢飲羽進而視之乃石也其形類虎退而更射鏃破簳折而石不傷余嘗以問揚子雲子雲曰至誠則金石為開言能忠以事君則精誠無不格矣動其兩心妻子恩情乖晏子曰一心可以事百君二心不可以事一君孟子云身不行道不能行於妻

子者苟利社稷無有不盡懷孟子趙注曰忠臣志在安社稷而後為悅者也昊也

天降祐元首惟康哉毛詩傳曰尊而君之則為皇天元氣廣大則為昊天周易曰自天祐之尚書曰元首明哉股肱良哉庶事康哉

百川俱會大海所以深羣材既聚故能成鄧林尚書大傳曰百川赴東海山海經曰夸父與日逐走入日渴欲得飲飲於河渭河渭不足北飲大澤未至渴死棄其杖化為鄧林言衆水會而成海衆材聚而成林以喻賢人聚而國乃大也猛虎在山百獸莫敢侵

忠臣處國天下無異心言忠臣之能拒亂賊猶猛虎之能驅百獸也昔我文

祖執心且危慮驅翦豺狼經營此天步言太祖文帝事魏克盡臣道也

史記曰正月上日舜受終於文祖文祖者堯大祖也宇文泰為後周太祖又謚曰文故稱文祖漢書孫寶曰豺狼當路詩曰天步艱難豺狼喻亂賊也謂高歡之亂今太祖奉武帝西還弘農沙苑諸戰尅捷魏室以安也

我受命又無敢逸豫惟爾弼諧各可知兢懼我謂後周之帝蓋設為天子之辭也爾謂饗燕諸臣也言太祖執心危慮如此令我子孫受命以來日以太祖之心為心亦無敢逸豫爾諸臣可不知兢懼乎是為臣當以太祖事魏為法也尚書曰不惟逸豫惟以亂民又曰無康好逸豫乃其治民又曰謨明弼諧

禮樂既正神人所以和玉帛有序志欲靜干戈尚書舜典曰神人以和聘禮曰執玉致命執帛致享左氏傳曰禹會諸侯于塗山執玉帛者萬國

各分符瑞俱

誓立山河周禮典瑞鄭注云瑞節信也典瑞若今符璽郎按符若漢書所謂銅虎符竹使符是也瑞玉瑞也若周禮桓圭信圭之屬是也漢書功臣表封爵之誓曰使黃河如帶泰山若礪國以永存爰及苗裔今日相樂對酒且當歌魏武帝短歌行曰對酒當歌人生幾何言與諸功臣既有山河之誓今日燕飲須當樂也道德以喻聽撞鐘之聲樂叶徵圖曰黃鐘生於一一生萬物故君子鏘金為鐘撞鐘以知君道德宋均注曰鳴鐘顯功罪故樂用鐘也神姦不若觀鑄鼎之形左傳宣三年曰昔夏之方有德也遠方圖物貢金九牧鑄鼎象物百物而為之備使民知神姦故民入川澤山林不逢不若螭魅罔兩莫能逢之用能協於上下以承天休杜預曰若順也酆宮既朝諸侯於是穆左傳昭四年椒舉曰康有酆宮之朝杜元凱云酆在始平鄠縣東有靈臺康王於是

會諸侯

岐陽或狩淮夷自此平左傳椒舉曰成有岐陽之蒐杜注云周成王歸自奄大蒐於岐山之陽岐山在扶風美陽縣西北尚書序曰成王東伐淮夷遂踐奄作成王政成王歸自奄在宗周誥庶邦作多方是也孔安國傳曰淮夷徐奄之屬

若涉大川言憑於舟楫如和鼎實有寄於鹽梅尚書說命曰若濟巨川用汝作舟楫又曰若作和羹爾惟鹽梅君臣一體可以靜氛埃得人則治何世無奇才左太沖詠史詩曰何世無奇才遺之在草澤

風力是舉而台階序平史記曰黃帝與風后力牧常先大鴻以治民鄭康成曰風后黃帝三公也漢書東方朔願陳泰階六符孟康曰泰階三台也台星凡六星六符六星之符驗也應劭引黃帝泰

階六符經曰泰階者天子之三階三階平則陰陽和風雨時

重黎既登而天地位成

楚語曰少昊氏之衰九黎亂德人神雜擾不可方物顓頊受之乃命南正重司天以屬神火正黎司地以屬民使復舊常無相侵瀆其後三苗復九黎之德堯復育重黎之後不忘舊者使復典之以至於夏商故重黎氏世序天地

功無與讓銘太常之旗

周禮建太常十二斿鄭注云太常九旗之畫日月名又曰日月為常析羽為旌又曰凡有功者銘書於王之太常鄭注云銘之言名也生則書於王旌以識其人與功也馬融廣成頌曰戴日月之太常注云太常天子所建大旗也畫之日月

世不失職受騂毛之盟

左傳襄十年瑕禽曰昔平王東遷吾七姓從王牲用備具王賴之而賜之騂旄之盟曰世世無失職杜預曰騂旄赤牛也舉騂旄者言得重盟不以雜犬正義曰周禮牧人陽祀用騂牲檀弓云周人尚赤牲

用騂尚書洛誥云文王騂牛一武王騂牛一諸言騂皆是赤牛則知騂旄是赤牛也旄謂尾也共旄旗之用故其字從㫃旗者旌旗行而從風偃也左傳作旄此作毛省文也

輯瑞班瑞穆穆於堯門

尚書舜典曰輯五瑞既月乃日覲四岳羣牧班瑞於羣后又曰賓於四門四門穆穆釋言云輯合也班賦也孫炎曰謂布與也輯是斂衆班為散布

惟翰惟屏膴膴於周原

詩曰大邦維屏大宗維翰又曰周原膴膴毛萇曰膴膴美也箋云廣平曰原周之原地在岐山之陽膴膴然肥美也

功成而治定禮樂斯存

樂記曰王者功成而作樂其功大者其樂備

復子而明辟姬旦何言

尚書曰周公拜手稽首曰朕復子明辟孔傳曰周公致禮盡敬言我復還明君之政於子子成王年二十成人故必歸政而退老

角調曲

角徵羽三調曲歌其民安物阜庶績咸熙也以角為民故以角調歌其民也樂記曰角為民正義曰鄭注月令云角屬木以其清濁中民之象也宮濁而羽清角六十四絲聲居宮羽之中半清半濁民比君臣為劣比事為優故云角清濁中民之象也崔氏云角屬春春時物生衆多皆有區別亦象萬民衆多而有區別也史記索隱注亦云

止戈見於絕轡之野稱伐聞於丹水之征左傳曰於文止戈為武帝王世記曰炎帝殺蚩尤於中冀其地曰絕轡之野六韜曰堯與有苗戰於丹水之陽高誘曰丹水在南陽浦崖

信義俱存乃先忘食左氏傳曰君能制命為義臣能承命為信信載義而行之為利謀不

夫刑以衛社稷民之主也忘食即論語所謂去食自古皆有死民無信不立也五材並用誰能去兵左傳襄二十七年子罕曰天生五材民並用之廢一不可誰能去兵杜預注五材云金木水火土也雖聖人之大寶曰位實天地之大德曰生周易繫辭之文也涇渭同流清濁異能詩曰涇以渭濁湜湜其沚毛傳云涇渭相入而清濁異張揖曰涇水出涇陽幵頭山入渭渭水出隴西首陽縣鳥鼠同穴山入河琴瑟並御雅鄭殊聲毛詩曰琴瑟在御莫不靜好孫綽曰涇渭殊流雅鄭異調擾擾烝人聲教不一枚乘七發曰擾擾若三軍之騰裝鮑昭詩曰擾擾遊宦子呂延濟曰擾擾馳逐貌詩曰天生烝民毛傳曰烝衆也茫茫禹跡車軌未并左氏傳曰茫茫禹跡畫為九州禮記曰車同軌志在四海而尚恭

儉心包宇宙而無驕盈尹文子曰四方上下曰宇蒼頡篇曰舟輿所届曰宙言而無文行之不遠義而無立勤則無成左傳仲尼曰言之無文行而不遠學記時過然從學則勤苦而難成惻隱其心訓以慈惠孟子曰惻隱之心仁之端也左氏傳曰享以訓恭儉宴以示慈惠恭儉以行禮而慈惠以布政政以禮成民是以息又叔向曰慈惠之師流宥其過哀矜典刑尚書舜典曰流宥五刑孔傳曰宥寬也以流放之法寬五刑論語曰如得其情則哀矜而勿喜舜典曰象以典刑孔曰法用常刑用不越法匡贊之士或從漁釣史記曰太公以漁釣干周西伯雲雨之才乍嘆幽谷詩云出自幽谷尋芳者追深徑之蘭識韻者探窮山之竹楚辭

阜蘭被徑王逸曰徑路也窮山疑即漢書崑崙之陰取竹之解谷也言人君思得賢才亦猶是矣**克明其德貢以三事**詩曰其德克明尚書曰三事大夫敬爾有官**樹之風聲言於九牧**尚書畢命曰彰善癉惡樹之風聲左氏傳曰樹之風聲杜預曰因土地風俗為立聲教之法尚書周官曰以倡九牧阜成兆民孔傳云九州牧伯也虞書云肇十有二州又云咨十有二牧孔安國曰禹治水之後舜分冀州為幽州并州分青州為營州始置十二州此云九牧周官文也**協用五紀風若從事**尚書洪範曰協用五紀孔傳曰協和也和天時使得正用五紀洪範又云五紀一曰歲二曰月三曰日四曰星辰五曰歷數又曰聖時風若**農用八政甘作其穀**尚書洪範曰農用八政又曰稼穡作甘**殊風共軌見之周南**詩譜曰文王受命作邑于豐乃分岐邦周召之地為周公

旦召公奭之采地其得聖人之化者謂之周南得賢人之化者謂之召南異畝同穎聞之康叔康叔疑作唐叔周書序曰唐叔得禾異畝同穎獻諸天子王命康叔歸周公于東土周公既得命禾旅天子之命作嘉禾祁寒暑雨是無胥怨尚書君牙篇曰夏暑雨小民惟曰怨咨冬祁寒小民亦惟曰怨咨孔傳曰冬大寒也天覆雲油滋焉滲漉司馬相如封禪書頌曰自我天覆雲之油油滋液滲漉何生不育徐廣曰滲音色蔭反索隱曰說文云滲漉水下流之貌也幸無謝上古之淳人庶可以封之于比屋尚書大傳曰周人可比屋而封

徵調曲

徵調曲者歌其事也樂記曰徵為事正義曰鄭注月令云徵屬火以其徵清事之象也羽最清

徵次之故用五十四絲事勝於物而劣於民故次民居物之前所以徵為事之象也崔氏云徵屬夏夏時生長萬物萬物皆成形體事亦有體故以徵配事也史記索隱注亦云

乾坤以含養覆載日月以貞明照臨 周易曰乾為天坤為地又曰日月之道貞明者也尚書泰誓曰惟我文考若日月之照臨 達人以四海為務明君以百姓為心 左氏傳曰其後必有達人老子曰聖人無常心以百姓心為心 水波瀾者源必遠樹扶疎者根必深 爾雅曰大波為瀾枚乘七發云根扶疎以分離說文曰扶疎四布也 雲雨取施無不洽廊廟求才多所任

淳風布政常無欲至道防人能變俗 言淳風至道可以化民成俗也 求

仁義急於水火用禮讓多於菽粟孟子曰菽粟如水火而民焉有不仁焉者乎

屈軼無佞人可指獬豸無繁刑可觸竹書紀年曰黃帝軒轅氏有屈軼之草生於庭佞人入朝則草指之是以佞人不敢進異物志曰東北荒中有獸名獬豸一角性忠見人鬬則觸不直者聞人論則咋不正者司馬相如曰弄獬豸漢書音義曰獬豸似鹿而一角人君刑罰得中則生於朝廷主觸不直者可得而弄也

王道蕩蕩用無為天下四人誰不足蕩蕩無為俱見論語四人謂四民士農工商也

聖人千年始一生黃河千年始一清王子年拾遺記曰黃河千年一清至聖之君以為大瑞

攝提以之而從紀王燭於是而文明爾雅曰歲在寅

為攝提格李巡曰言萬物承陽起故曰攝提格格起也天官書曰以攝提格歲索隱曰太歲在寅歲星晨出東方爾雅曰四時調謂之玉燭易曰天下文明

東南可以補地缺西北可以正天傾

淮南子曰昔共工之力觸不周之山使地東南傾又曰共工氏與祝融戰不勝而怒乃頭觸不周山崩天柱折地維缺女媧乃鍊五色石以補天斷鼇足以立四極聚蘆灰以濟冀州於是地平天成高誘曰三皇時天不足西北故補之

浮黿則東海可厲運鍤則南山可平

竹書紀年曰周穆王三十七年征伐大起九師東至於九江叱黿鼉以為梁說文曰黿大鼈也列子曰太行王屋二山方七百里高萬仞本在冀州之南河陽之北北山愚公年九十面山而居懲山北之塞出入之迂也遂率子孫即石墾壤箕畚運於渤海之尾寒暑易節始一反焉操蛇之神聞之懼其不已也告之於帝帝感其誠命夸娥氏

二子員二山一㬊朔東一㬊雍南自此異之南漢之陰無隴斷焉爾雅曰鍬謂之鍤衆仙就朝於瑤水羣帝受享於明庭穆天子傳曰天子與西王母觴於瑤池之上史記封禪書曰黄帝接萬神明庭明庭者甘泉也懷和則韎任竝奏功烈則鍾鼎俱銘周禮曰韎東樂名任南樂名吳都賦曰詠韎任毛萇詩傳曰東夷之樂曰韎孝經鈎命決曰東夷曰昧南夷曰任西夷曰株北夷曰禁左氏傳曰且夫大伐小取其所得以作彝器銘其功烈以示子孫杜預曰彝常也謂鍾鼎為宗廟之常器張衡東京賦曰銘勲彝器歷世彌光薛綜曰勒銘于宗廟之器鍾鼎萬祀彌益光明字林曰銘題勒也

三光以記物呈形四時以裁成正位宋均曰三光日月五星也易曰后以

載成天地之道又云正位居體雷風大山嶽之響寒暑通陰陽之氣武功則六合攸同文教則二儀經緯左傳潘黨曰臣聞克敵必示子孫以無忘武功高誘淮南注曰四方上下曰六合孔安國書傳曰設舉序脩文教二儀天地也周易曰易有太極是生兩儀張協七命曰德與二儀比大左氏傳曰經天緯地曰文有道則咸浴其德好生則各繁其類尚書曰好生之德洽於民心白日經天中則移明月橫漢滿而虧能虧能缺既無為雖盈雖滿則不危春秋元命苞曰日尊故滿滿故明明故精在外曰滿者常盛無虧也禮記曰月三五而盈三五而闕言白日當中必將西匿明月盈滿終有虧時則人事亦有盛衰貴得持滿之戒也開信義以為苑囿立道德以

為城池講德論曰游觀乎道德之域東方朔集曰文帝以道德為麗以仁義為藩周禮曰囿遊之獸鄭玄曰囿今之苑周監二代所損益郁郁乎文其可知見論語庖犧之親臨佃漁神農之躬秉耕稼周易曰古者庖犧氏之王天下也作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離庖犧氏沒神農氏作斵木為耜揉木為耒耒耨之利以教天下蓋取諸益湯則救旱而憂勤禹則正冠而無暇尸子曰湯之救旱也素車白馬布衣身嬰白茅以身為牲淮南子曰禹之趨時冠掛而不顧履遺而不取草上之風無不偃君子之吪知可化論語云草上之風必偃說文曰吪田民也將欲比德於三皇未始追蹤於五霸三皇伏犧神農女媧五霸齊桓晉文宋襄秦穆楚莊也

纖纖不絕林薄成涓涓不止江河生揚雄甘泉賦曰列秋蘜于林薄周禮注曰竹木曰林廣雅曰草聚生曰薄家語金人銘曰涓涓不壅為江為河陶潛歸去來辭云泉涓涓而始流涓涓泉流貌事之豪髮無謂輕慮遠防微乃不傾言纖纖草木而成林薄涓涓泉流而生江河事之積微成著亦類然矣雲官乃垂拱大君鳳歷惟欽明元首左氏傳曰黃帝以雲紀故為雲師而雲名尚書曰垂拱而天下治易曰知臨大君之宜吉左傳曰鳳鳥氏歷正也尚書曰欽明文思安安又曰元首明哉孔傳曰元首君也類上帝而禋六宗望山川而朝羣后尚書曰肆類於上帝禋於六宗鄭曰禮祭上帝於圓丘六宗星辰司中司命風師雨師也王制曰天子將出類於上帝鄭曰昊天上帝謂天皇大帝北辰之星五經異義曰非時祭天謂

之類言以事類告也周語云精意以享曰禋也史記裴駰注云六宗義衆鄭説為長尚書曰望於山川徧於羣神班瑞於羣后孔傳曰九州名山大川五岳四瀆之屬皆一時望祭之后君也

地鏡則山澤俱開河圖則魚龍合負

古有地鏡圖又地鏡圖云欲知寶所在地以大鏡夜照見影若光在鏡中者物在下也淮南子曰黄帝夢見兩龍挺白圖即帝以授于河之都天老曰天其授帝圖乎黄帝乃齋于河洛之間游于翠嬀大盧魚折溜而至汎白圖蘭来朱文以授黄帝春秋元命苞曰堯游河渚赤龍負圖出赤如綈狀龍沒圖在按黄帝時有盧魚負圖至唐堯時有赤龍負圖故云魚龍合負也

我之天網莫不該閶闔九關天門開

老子曰天網恢恢淮南子曰排閶闔踰天門高誘曰天門上帝所居紫宫門楚辭曰虎豹九關啄害下人王逸曰天門九重使神虎豹執其開閉也

卿相則風雲

玄感匡贊則星辰下來易曰雲從龍風從虎聖人作而萬物覩春秋佐助期曰漢相蕭何昴星精既興周室之三聖乃舉唐朝之八才三聖姬周之文武周公也八才唐朝之八元八凱也左氏傳曰高陽氏才子八人蒼舒隤凱檮戭大臨龍降庭堅仲容叔達謂之八愷高辛氏才子八人伯奮仲堪叔獻季仲伯虎仲熊叔豹季貍謂之八元此十六族也以其數皆八故云八才華臣參謀於左相天老教政於中台史記曰阿衡欲干湯而無由乃為有莘氏媵臣負鼎俎以滋味說湯致于王道孔安國曰仲虺湯左相奚仲之後莘臣謂伊尹左相為仲虺言成湯時伊尹參謀于仲虺也竹書紀年曰黃帝臣天老力牧容成黃帝泰階六符經曰泰階天子之三階漢書孟康注曰泰階三台也言黃帝有三臣天老力牧容成如天有上中下三台故云天老教政于中台也其宜作

則於明哲故無崇信於姦回尚書說命曰羣臣咸諫于王曰嗚呼知之曰明哲明哲實作則又泰誓曰崇信姦回放出師保言當法明哲之君子無信姦回之小人也

又

正陽和氣萬類繁君王道合天地尊夏居南方故曰正陽董仲舒曰陽居大夏而以生育長養為功史記索隱曰徵屬夏夏時生長萬物皆成形體事亦有形體故配事此徵調曲所以歌事言人君法天地之道亦以長養萬物為事也黎人耕植於義圃君子翱翔於禮園孔傳曰黎庶也司馬相如上林賦曰脩容於禮園翱翔於書圃落其實者思其樹飲其流者懷其源劉向說苑曰食其實不伐其樹飲其水者不濁其源韓詩外傳田饒

曰食其食者不毀其器蔭其樹者不折其枝

咎繇為謀不仁遠論語子夏辭士會為政羣盜奔左傳宣十六年曰晉侯以黻冕命士會將中軍且為太傅於是晉國之盜逃奔於秦

克寬則昆蟲內向彰信則殊俗宅心商書曰克寬克仁彰信兆民毛詩序曰文王德及鳥獸昆蟲馬尚書曰亦越文王武王克知三有宅心

渭橋有月支抱馬上苑有烏孫學琴漢書匈奴傳曰單于正月朝天子於甘泉宮漢寵以殊禮位在諸侯王上上自甘泉宿池陽宮上登長平詔單于毋謁其左右當戶之羣臣皆得列觀及諸蠻夷君長王侯數萬咸迎于渭橋下夾道陳上登渭橋咸稱萬歲單于就邸留月餘遣歸國按月氏西域別國名為單于所并故云月支抱馬也漢書西域傳曰烏孫國大昆彌治赤谷城去長安八千九百里元康二年上以烏孫主解憂弟子相夫為公主

置官屬侍御百餘人舍上林中學烏孫言宣帝時烏孫公主遣女來至京師學鼓琴赤玉則南海輸賨白環則西山獻琛說文曰賨會禮也帝王世記曰西王母慕舜之德來獻白環魯頌曰來獻其琛無勞鑿空於大夏不待蹶角於蹛林史記大宛傳曰張騫道使通大夏之屬於是西北國始通於漢矣然張騫鑿空蘇林曰鑿空開通也騫開通西域道索隱曰謂西域險阨本無道路今鑿空而通之也尚書泰誓曰百姓懍懍若崩蹶角孟子趙注云蹶角叩頭以額角蹶地漢書匈奴傳曰秋馬肥大會蹛林課校人畜計服虔曰蹛音帶匈奴秋社八月中會祭處也師古曰蹛者繞林木而祭也鮮卑之俗自古相傳秋天之祭無林木者尚豎柳枝衆騎馳遶三周廼止此其遺法

羽調曲

羽調曲者歌其物也樂記曰羽為物正義曰鄭注月令云羽屬水以其最清物之象也用四十八絲而為物劣於事故最處末所以羽為物也崔氏云羽屬冬冬物聚則成財用冬則物皆藏聚與財相類也史記索隱注同

樹君所以牧人立法所以靜亂左氏傳曰天生民而樹之君使司牧之首惡既其南巢元兇於是北竄尚書曰成湯放桀於南巢孟子曰舜流共工于幽州共工為四凶元大也謂大兇之人也幽州在北故云北竄說文曰竄匿也居休氣而四塞在光華而雨旦尚書中候曰帝堯脩壇河洛昧爽禮備榮光出河休氣四塞尚書云舜曰重華是以雨施作解是以風行惟渙解渙俱周易卦名解卦彖曰天地解而雷雨作雷雨

作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉渙卦彖曰風行水上渙周之文武洪基光宅天下文思尚書序曰昔在帝堯聰明文思光宅天下孔傳曰言聖德之遠著千載克聖咸熙七百在我應期尚書曰庶績咸熙左傳宣三年王孫滿曰成王定鼎于郟鄏卜世三十卜年七百天所命也實昊天有成命惟四方其訓之詩周頌曰昊天有成命二后受之又曰四方其訓之運平後親之俗時亂先踈之雄踰桂林而驅象濟弱水而承鴻賈誼過秦論曰南取百越之地以為桂林象郡韋昭曰今鬱林日南是也玄中記曰天下之弱者有崑崙之弱水鴻毛不能勝也大荒西經曰弱水有二源俱在女國北阿耨達山南流會於女國東去國一

里深丈餘澗六十步非毛舟不可濟
南流八海阿耨達山一名崑崙山

既浮干呂之氣還

吹八律之風

周禮太師掌六律六呂以合陰陽之聲律歷志云律有十二陽六為律陰六為呂黃帝之所作也左傳衆仲曰夫舞所以節八音而行八風又晏子曰一氣二體三類四物五聲六律七音八風九歌十洲記天漢三年月氏國獻神香曰國有常占東風入律百旬不休青雲干呂連月不散意中國有好道君故披奇異而貢神香

錢則都内貫朽倉則常平粟紅

漢書食貨志曰武帝之初七十年間國家亡事非遇水旱則民人給家足都鄙廩庾盡滿而府庫餘財京師之錢累百鉅萬貫朽而不可校大倉之粟陳陳相因充溢露積于外腐敗而不可食又王嘉傳曰都内錢四十萬萬食貨志曰大司農中丞耿壽昌白令邊郡皆築倉以穀賤時增其賈而糴以利農穀貴時減價而糶名曰常平倉吳都賦曰海陵之倉

則紅粟流衍呂延濟曰紅粟謂儲久而色赤也火中乃寒乃暑年和一風一雨左傳昭三年張趯曰火中寒暑乃退杜預曰心以季夏昏中而暑退季冬旦中而寒退王充論衡曰太平端應五日一風十日一雨聽鐘磬念封疆聞笙竽思畜聚史記樂書曰君子聽鐘聲則思武臣聽磬聲則思死封疆之臣聽笙竽簫管之聲則思畜聚之臣瑤琨篠簜既從怪石鉛松即序瑤琨篠簜怪石鉛松皆出禹貢孔傳曰瑤琨皆美玉篠竹箭簜大竹怪異好石似玉者長樂善馬成廄水衡黃金為府三輔黃圖曰未央六廄在長安故城中漢官儀曰未央宮六廄長樂承華等廄令皆秩六百石漢書王嘉傳曰水衡錢二十五萬萬少府錢十八萬萬宣帝紀注云水衡與少府皆天子私藏也

百川乃宗巨海衆星是仰北辰尚書大傳曰百川赴東海論語曰譬如北辰居其所而衆星共之漢書天文志云斗為帝車運於中央臨制四海分陰陽建四時均五行移節度定諸紀皆繫于斗是以衆星共之也九州攸同禹跡四海合德堯臣禹貢曰於是九州攸同四隩既居朝陽栖於鳴鳳靈時牧於般麟詩云鳳凰鳴矣于彼高岡梧桐生矣于彼朝陽梧桐爾雅曰山東曰朝陽鄭箋云鳳凰之性非梧桐不棲非竹實不食也史記封禪書曰郊雍獲一角獸若麟然有司曰陛下肅祇郊祀上帝報享錫一角獸蓋麟云於是以薦五時雲玉葉而五色月金波而兩輪崔豹古今注曰黄帝與蚩尤戰於涿鹿之野常有五氣雲氣金枝玉葉止於帝上有華葩之象故因作華蓋也漢書樂志曰月穆穆以金波又樂府有月重輪故云兩輪凉風迎

時兆疑作西狩小暑戒節南巡月令孟秋之月云凉風至天子迎秋於西郊又仲夏云小暑至尚書曰五月南巡狩按凉風秋時屬西方故疑作西狩也小暑夏節屬南方故云南巡山無藏於紫玉地不愛於黃銀禮斗威儀曰君乘金而王則紫玉見於深山又曰君乘金而王則黃銀見雖南征而北怨實西略而東賓尚書曰東征西夷怨南征北狄怨曰奚獨後予既永清於四海終有慶於一人尚書泰誓曰爾尚弼予一人永清四海又呂刑曰一人有慶兆民賴之定律零陵玉管調鐘始平銅尺漢書音義曰章帝時零陵文學奚景於冷道縣舜祠下得白玉琯古以玉為管不但竹也晉諸公贊曰散騎侍郎阮咸謂荀勗所造聲不合樂懼非德政中和

之音必是古今尺有長短所致然今鐘磬是魏時杜夔所造不與勗律相應音聲舒雅而久不知夔所造時人為之不足改易勗性自矜乃因事左遷咸為始平太守而病卒後得地中古銅尺校度勗今尺短四分方明咸果解音然無能正者

龍門之下孤桐泗水之濱鳴石

枚乘七發曰龍門之桐高百枝而無枝禹貢曰嶧陽孤桐泗濱浮磬孔安國曰嶧山之陽特生桐中琴瑟泗水涯中見石可以為磬鄭曰泗水出濟陰乘氏也括地志曰泗水至彭城呂梁出石磬

河靈於是讓珪山精所以奉璧

左氏傳曰王子朝用成周之寶珪於河津人得諸河上陰不佞以溫人南侵拘得玉者取其玉將賣之則為石王定而獻之與之東訾杜預曰珪自出水也山精奉璧若荆山出玉矣韓子曰楚人和氏得璞玉於楚山之中言山川之精靈出此珪璧寶物也

滌九州而賦稅乘三危而納錫

禹貢曰九州滌原衆土交正致慎財賦孔傳曰九州之川已滌除無壅塞也又禹貢云三危既宅三苗大序鄭康成引河圖及地記三危山在鳥鼠西南與岐山相連孔安國曰西裔之山也

北里之禾六穗江淮之茅三脊

史記封禪書管仲曰古之封禪鄗上之黍北里之禾所以盛江淮之間一茅三脊所以為藉也蘇林曰鄗上北里皆地名禹貢曰包匭菁茅鄭康成曰匭纏結也菁茅茅有毛刺也給宗廟縮酒重之故包裹又纏結也括地志曰辰州盧溪縣西南三百五十里有苞茅山武陽記云山際出苞茅有刺而三脊因名苞茅山

可以玉檢封禪可以金繩探策

史記正義曰泰山上築土為壇以祭天報天之功故曰封泰山下小山上除地報地之功故曰禪言禪者神之也白虎通云封者金銀繩或曰古泥金繩封之印璽也孟康曰刻石記號有金策石函金繩玉檢之封焉風俗通曰岱宗上有金篋玉策

武帝探得十八因劄讀八十其後壽果如策終永保於鴻名足揚光於載籍太上之有立德其次之謂立言左傳穆叔曰太上立德其次立功其次立言樹善滋於務本除惡窮於塞源左傳穆叔曰可以樹善君子也周書泰誓曰樹德務滋除惡務本左傳詹桓伯曰拔本塞源冲深其智則厚昭明其道乃尊仁義之財不匱忠信之禮無繁動天無有不屆惟時無幽不徹尚書益贊於禹曰惟德動天無遠弗屆作德心逸日休作僞心勞日拙尚書周官之辭也自非剛克掩義無所離於勦絕尚書洪範三德二曰剛克甘誓曰有扈氏威侮五行怠棄三正天用勦絕其命孔傳曰用其失道故勦截也截絕謂滅之○已

上燕射歌辭按隋書音樂志云太祖輔魏之時高昌款
附乃得其伎教習以備饗宴之禮及天和六年武帝罷
掖庭四夷樂其後帝聘皇后於北狄得其所獲康國龜
茲等樂更雜以高昌之舊並于大司樂習焉採用其聲
被于鐘石取周官制以陳之按此知制雖取諸周官聲
乃雜以夷樂所謂升歌笙入間歌合樂之節未必一如
古音觀其以次而歌宮商角徵羽與君
臣民事物相配亦天地自然之音律也

庚子山集卷六

謹案卷五第四頁前七行潘岳美姿儀刊本姿訛恣今改

第九頁前三行移梨付苑吏刊本梨訛黎今改

卷六第十五頁後八行裹肉曰包苴刊本裹訛裏今改

第二十五頁前六行百末浮蘭刊本末訛味據漢書郊祀志改

第四十頁前三行閟宮有侐刊本侐訛恤今改

